

شركة مكتبة وطباعة مصطفى الباني المحلى وأولاده بصرة

٢ ١٩٥٢

مقدمة

- ١ -

يسائل الناقد والمؤلف المعاصر المعروف الدوس هكسلي نفسه في مقدمة كتابه « نصوص وما حولها ١ » قائلا : « إننا نميل أبدا إلى أن نفكر على نحو الفن الذي نحب ، وإلى أن نشعر على طريقة الفن الذي نهوى . فإذا كان هذا الفن رديئا كان شعورنا وتفكيرنا بطبيعة الحال رديئين . فإذا كان تفكير مجتمع وشعوره رديئين ، أوليس هذا المجتمع فعلا في خطر ؟ » .

ثم يمضى مبينا خطر الفن في بناء المجتمع وتوجيهه قديما وحديثا ، منتقدا فن القرن العشرين انتقادا مرًا واضحا .

ونحن نسائل أنفسنا أيضا هذا السؤال . فالذي لاشك فيه أننا بدأنا في مصر في أوائل هذا القرن العشرين نهضة فنية قوية ، ولكن لأمر ما تعثرت خطى هذه النهضة ، وإذا فنسنا يميل ميلا واضحا نحو الرداءة . لقد عملت في ذلك جملة عوامل اجتماعية وسياسية ، ولكن العامل الفني في نظري هو الأقوى وهو الأجدر بالعناية .

ذلك أننا أقمنا هذه النهضة على تأثرنا بالغرب لما اتصل بنا واتصلنا به ، وطبيعي عند أول التقاء بين مدنيّتين عظيمتين أن يكون التفاعل

أول الأمر غير واضح لفترة من الزمان ، وخاصة إذا كانت وسيلة التفاهم بين المدينتين ، وهى اللغة ، مختلفة اختلافا جوهريا بعيد الآماد . فإذا أضفنا إلى ذلك عوامل اختلاف الدين وسوء أثر السياسة ، رأينا إلى أى مدى كان يمكن أن يطول تخطيط هذا التلاقى الأول لولا حيوية كامنة فى كلتا المدينتين عملت على أن يسير هذا التفاعل بعد فترة وجيزة فى اتجاهاته الطبيعية وتطوراته المنطقية .

وبدأت آثار هذا التلاقى تظهر أول الأمر بطبيعة الحال فى الحياة العملية . ولكنها سرعان ما أخذت تبدو فى الفن أو الأدب خاصة . ذلك أنه كان من الطبيعى أن نقبل على هذه الآداب الأجنبية فى انبهارنا الأول بتقدم أهلها العملى والآلى فنحاول أن ننقلها إلى اللغة العربية . وما كادت باكورة هذا النقل الناقص المحجف بالأصل (وإن يكن كثيرا ما اكتسب حيوية من أقلام من نقلوه) تظهر ، حتى أخذ أدبنا المصرى الحديث يتأثر بها أشدّ التأثر . وإذا ألوان لم يكن يعرفها أدب العربية تنمو وتزدهر ، وأهم هذه الألوان : المقالة ، والقصة القصيرة ، والقصص المسرحية . وإذا ألوان أخرى كان يعرفها أدبنا فى صور بدائية تتخذ أثوابا جديدة من الحياة والطرافة كأدب القصة الطويلة . حتى شعرنا الغنائى القديم الذى طاول الدهر ببحوره وقافيته الثابتة أخذ يخضع لآثار لم يكن له بها عهد .

ولكن ما كاد هذا التلاقى يأخذ طريقه العادى ، ويفتح أبواب الأمل فى إرسائه على أسس متينة من التعمق والفهم ، حتى ظهرت عوامل

سياسية واجتماعية وربما دينية أيضا ، جعلتنا نقف وقفة وسط هذا التيار الجديد لنحس أنفسنا . وإذا تعصب قوياً للنفس يأتي من شدة الرغبة في إثبات وجودها لإثباتا قويا مقنعا ، جعلنا نصدف قليلا عن هذه المدنية الغربية ناظرين وراءنا إلى تاريخنا الطويل الحافل لنعتز به ونفاخر ، بل لتتفاخر أيضا .

وظللنا حيناً في هذه المرحلة ، وكان من أهم آثارها أن عكفنا على أثر السلف نحاول بعثه ، يعاوننا في ذلك كثيرون من الأجانب ، آمنوا معنا بعظمة هذه الآثار وقيمتها . ولكن كثرة هذه الآثار تحتاج في بعضها إلى مراحل كثيرة في أطوار هذا التلاقى بيننا وبين الغرب .

وأكبر الظن أننا نجتاز اليوم مرحلة أخرى تسير جنبا إلى جنب مع عكوفنا على تراث السلف وتلوّن هذا العكوف بظلال جديدة فيها تفهم أصدق . وهذه المرحلة الجديدة ما هي في الواقع إلا الخطوة الطبيعية التالية في تطوّر التلاقى بين المدنيات . خطوة رصدتها التاريخ من قبل في كل تلاقى بين مدنيّتين عظيمتين على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، رصدتها في تلاقى مدينة العرب بمدينة الفرس مثلا ، وفي تلاقى نفس هذه المدينة بالمدينة المسيحية في إسبانيا أو الأندلس .

إننا اليوم نعرف قدر أنفسنا معرفة لا تحتاج إلى الاشتغال بإثباتها ، ونعرف أن الغرب يقدر مدنيّتنا ويعترف بفضلها عليه . ولكننا في الوقت نفسه نعرف قدر المدنية الغربية ونقدر آثارها بل فضلها أيضا علينا . إننا لا نريد أن ننقل مدينة الغرب نقلا ، لأننا نؤمن بقيمتها ، ولكننا لا نريد

أن نصدف عن كل قيم فيها لأننا متعصبون لأنفسنا . إننا لانريد أن نأخذ كل شيء ، ولكننا بنفس الفهم والإدراك لانريد أن نصدف عن كل شيء زاعمين أن ما ضينا أجد وأن مدينتنا أحسن . لقد آمنا اليوم بأن الموازنة بين المدينت ، إن أجدت وأظنها لن تجدى ، ليست على كل حال بهذا اليسر . وللحكم على مدينة يجب أن تُعرف جيدا ، ولكي تُعرف جيدا لابد من أجيال بل قرون . أوليست الدراسات إلى اليوم تسلط أضواءها على مدينة الفراعنة أو مدينة اليونان فتظهر فيها كل يوم جديدا يدعو إلى تعديل الأحكام عليها تعديلا ما . ثم ما هذه المدينة الغربية ؟ أليست هي مزيج مدينت مختلفه ، ثم أو لم تقم هي بدورها على مدينت قديمة كانت مدينتنا الشرقية الجزء الأهم منها والدعامة الأقوى من دعائمها ؟

وأخذنا ننقل عن الغرب كثيرا من العلوم إلى العربية . وتكلمنا بعض اللغات الأوروبية إلى حد أن اصطنعناها في بعض العلوم ردحا من الزمان . ولكن الحال في الفنون وفي الأدب خاصة أصعب صعوبة واضحة ، وهي تحتاج إلى أكثر مما تحتاج إليه العلوم لتنقل وتفهم وتتذوق . ذلك أن ترجمة الأدب صعبة عسيرة . فلغة العلوم في كل اللغات لغة مبسطة واضحة ميسرة بالمصطلحات العالمية في كثير من الأحيان ، بينما اللغة أداة طبيعة في التعبير الأدبي تنصاع لذوق المؤلف وإحساساته ، فتغمض كثيرا وتحمل فيها الألفاظ فوق أعبائها الطبيعية

دائما أعباء متنوعة من الخيال والصور والإحساسات . وكل هذا يجب أن ينقل مع اللفظ في الترجمة . لذلك تخلفنا في ترجمة الآدب الغربى تخلفا واضحا . فاذا أضفنا إلى صعوبة اللغة الأدبية حقيقة أخرى عن كم هذا الآدب ، بدت لنا الصعوبة فى أضخم صورها وأقربها إلى الواقع . ذلك أن حياة العلوم تختلف كل الاختلاف عن حياة الآداب . فالعلوم واحدة بين الأمم والآداب تختلف باختلافها مما يعدد صورها ويكثر من كمها ، والعلوم يفنى حاضرها ماضيها ولا يعيش ماضيها إلا للتأريخ المختص الدقيق ، بينما الآداب تحيا أبدا وماضيها وحاضرها كل واحد متزايد على مرّ الأعوام .

لذلك تقف المدييات كثيرا أمام الآداب فلا تترجم من الأجنبي عنها إلا بقدر وعلى نطاق ضيق . ولعل كثرة الآدب الغربى وحدها ، دون صعوبة ترجمة اللغة إلى لغة أخرى ، كانت كفيلا بأن تجعل حركة الترجمة فى مصر الحديثة على خطورتها وشدة الحاجة إليها تتعثر تعثرا شديدا . فالمهمة شاقة عسيرة وكل مجهود عظيم نقطة فى بحر خضم .

ومع ذلك أخذنا نترجم هذه الآثار بقدر وإن يكن أقل كثيرا مما يجب ، وأخذ أثرها يتغلغل فى أدبنا الحديث صوراً واضحة قوية .

ولكن بين العلوم والآداب أبواب سهل النقل فيها نوعاً ما لوقوف لغتها بين السلمين فى الصعوبة ، بين سلم لغة العلوم التى تبسطها المصطلحات وييسرها تحديد الفكرة ، وسلم لغة الآدب وما تحمل لغتها من إشعاعات عسيرة النقل أو مستحيلة أحيانا . ومن أبرز هذه الأبواب

باب التاريخ قديمه وحديثه وما حوله من علوم كالجغرافيا ، و باب الفلسفة ثم باب النقد الأدبي .

أما ترجمة التاريخ فقد كثرت وقويت آثارها على مرّ الأعوام ، وخاصة بعد أن اتصلت بقاع الأرض اتصالا لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية بفضل اللاسلكى والطيران . بل إنه لاتصال لم يدر بخلد أسلافنا إلا أفكارا عابرة في قصصهم وخيالهم . لقد أصبح العالم كله شرقية وغربية كتلة واحدة يتأثر بعضها ببعض تأثرا سريعا واضحا كل الوضوح .

وأما الفلسفة فلقد حظيت بجهود لا بأس بها من الترجمة ، ذلك أن أسسها تتذوق في كل عصر ويستفاد منها في كل قطر وكل زمان ، فالتفكير الإنسانى لاتختلف موازينه ولا موضوعاته بسبب اختلاف البيئات والأزمنة إلا اختلافات ثانوية مهما كثرت أو تعددت . لذلك أخذت هذه الآثار المترجمة على قلبها توثى ثمارها في تفكيرنا ، وإن يكن مما يخالف طبيعة الأشياء أن ننتظر ثمارها الواسعة الآن فنتطلع إلى تكييف مذاهب فلسفية بله إيجاد مذاهب جديدة . فالطريق إلى ذلك مازال طويلا شاقا ، وما أثر ترجمة الفلسفات الأخرى إلا واحد من جملة مؤثرات في خلق المذاهب الجديدة ، بل لعله من حيث قوة التأثير يضطر إلى أن تتأخر مرتبته ليتقدمه غيره .

وأما النقد الأدبي فلقد أعجبنا ولا شك بدراسة الغربيين لأدبهم ، فأخذنا نحاول أن نطعم دراسة الأدب عندنا ببعض مزايا هذه الطريقة . ولكن ما حدث في النقد هو بعينه ما قد حدث أول الأمر في عالم الأدب ، لقد نقلت بعض الحقائق الأولية نقلا شائعا عاما مجحفا بالأصل ، ولكن

النقل اكتسب بالرغم من هذا حيوية من أقلام من أذاعوه . وظللنا نعيش على هذه البديهيّات زمانا لانتقل إلى مرحلة الترجمة الأمانة أو الدرس الجدى ، فإذا النقد عندنا يعانى فوضى وعقما سيبيهما الأساسى فى نظرى أننا اكتفينّا لأمر ما بهذه البسائط المبسطة ولم نحاول أن نعرف النقد الغربى كما يجب أن نعرفه .

ولقد حدث شبيه ذلك من قبل فى تاريخ أدبنا العربى يوم ترجم العرب كتابى الخطابة والشعر لأرسطو ، فأثر الكتاب الأول أثرا ما ولم يؤثر الثانى إلا أثرا يحتاج إلى تأويل . وهو فوق هذا سبب رداءة الترجمة من جهة ، والوقوف عند هذا الحد من العناية بالنقد الأدبى عند اليونان من جهة أخرى . ولست أدرى أهى رداءة ترجمة كتاب الشعر التى قادت إلى هذا الوقوف ، أم أن اختلاف الأدب اختلافا واضحا كان عاملا آخر أشد تأثيرا فى أن يمر هذا التراث النقدى العظيم دون أن يحدث آثارا فى النقد العربى بله فى الأدب العربى نفسه . ولولا أن كتاب الخطابة يتحدث فى كثير مما أساسه المنطق والتفكير السليم العام فى حقائق المعانى لما وجد العرب أو المتعربون الذين تأثروا به شيئا يستطيعون فهمه^١ . وأما كتاب الشعر فلم يؤثر هو بدوره أى تأثير يذكر ، فلقد كانت الصورة العربية مترجمة عن السريانية ، ولسنا نعرف على من تقع تبعة رداءة الترجمة لأننا لانملك الترجمة السريانية الأولى ، وكل

(١) انظر دراسة هذا الأثر فى :

أ - خطابة أرسطو الدكتور إبراهيم سلامة .

ب - بلاغة أرسطو بين العرب واليونان الدكتور إبراهيم سلامة .

ما لدينا عن هذه الصورة الأولى التي وصلت إلى العرب هو مخطوط ترجمة متى بن يونس العربية ، وتلخيص الكتاب في موسوعة الشفاء لابن سينا . وأما تلخيص الكتاب عند ابن رشد ، وهو آخر صور هذا النقل القديم ، فقد كان أردأها جميعا ، وكان لسوء الحظ هو الذى وصل إلى الغرب أول ما وصل عن هذا الكتاب ، لذلك شهر هذا التلخيص وذاع خبره في القرون الوسطى في أكثر ما كتب إذ ذاك من دفاع عن الشعر أو درس لمهمته وصورته ^١ .

ولكنّ تلخيص ابن سينا وتلخيص ابن رشد ، على ما كان لصاحبيهما من مقام ، كانا خليقين بالتأثير ، لولا أنهما كانا مثالا لرداءة الترجمة التي يرجح أنهما نقلاعنها ، ترجمة لم تنقل فيما يبدو من آثارها روحا ولا معنى ، بل زادت على ذلك في أغلب الظن أن شوّهت وأخطأت واختصرت . فلم يفهم ابن سينا ولا ابن رشد من حقيقة الكتاب شيئا ، ولم يكن موضوع الكتاب مما يلتقى عنده التفكير في كافة العصور وكل البيئات ، لقد كان موضوعه شعر اليونان ، وشعر اليونان إذ ذاك مسرحيات ، والعرب لم تعرف المسرحية في أية صورة من صورها ، ولم تعرف قصص اليونان الدينى إلا نتفا من قصص أبطال وآلهة منقولة شفاها في أغلب الأمر وبقلة قليلة مشوّهة في بعض ما وصلنا من القصص

(١) لكتاب الشعر تراجم عربية حديثة :

أ - ترجمة الأستاذ محمد خلف الله والأستاذ عاطف سلام .

ب - ترجمة الأستاذ إحسان عباس .

ج - ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى .

ونشر الأستاذ محمد خلف الله فصله من مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية في المجلد

الثالث لعام ١٩٤٦ نقدا لبعض التراجم والشروح العربية القديمة لكتاب أرسطو .

الشعبي الذي دارت حوادثه على الحدود بين العرب والروم^١ . لقد طغى القصص المسيحي واليهودي على كل هذا القصص القديم والأخبار القصيرة المتداولة منه في هذا الاتصال الحثي العنيف الطويل بين العرب والروم على الحدود . وكان لطابع الوثنية وتعدد الآلهة في نظري دخل أى دخل في صدوف العرب عن هذا القليل من بقايا القصص اليوناني القديم الذي كان ما زال متداولاً على شفاه الشعب .

لذلك لم يكن من الممكن لقوم لم يعرفوا المسرحية في أى شكل من أشكالها ، ولم يعرفوا القصص الذي كانت تدور حوله المسرحيات اليونانية التي ألف حولها هذا الكتاب ، أن يتأثروا بما في كتاب الشعر من دراسات أو معلومات . وليس أدلّ على عقم هذا النقل الذي صادف الكتاب عند العرب من محاولتهم الإفادة منه بأن طبقوا تقسيمه للشعر على شعرهم فأخطأوا كل الخطأ . قسم أرسطو المسرحية إلى مأساة وهزلية . وقسم ابن رشد الشعر إلى هجاء ومدح . الهجاء للهزلية والمدح للمأساة . ذلك أن أرسطو قال : إن الشعر يصورّ الناس خيراً مما هم أو شراً مما هم ، في سبيل نفي الصورة الثالثة عن الشعر ، وهي أن الشعر يصورّ الناس كما هم ، فظن ابن رشد أن خيراً مما هم يكون المدح في الشعر العربي ، وشراً مما هم يكون الهجاء وهكذا . وليس تقسيم ابن سينا بالنسبة لقارئه من غير أهل هذا العصر الحديث بأحسن حظاً من حيث التوفيق في التأثير أو الإفهام . لقد قسم الشعر إلى تراغوديا وكوموديا . وإن يكن مدلول

(١) مثل ما نجد في قصة ذات الهمة واضحا ، وفي قصة عمر النعمان باهتا .

الكلمات عندنا واضحا فهو عند أهل عصره لا يدلّ إلا على معميات . هذا ، ولم يكن يقرأ الفيلسوفين ناقد أو شاعر وإنما تلاميذهما وقرأواهما من الخاصة البعيدة عن ميدان الفن الشعري . فأبعد ذلك أى احتمال لأن يوثر الكتاب أثره المطلوب في التفكير النقدي والفنى عامة . وكل ما نخرج به من هذه الصور المختلفة للكتاب في اللغة العربية قبل أيامنا هذه أنها على صورتها تلك ما كان يمكن لها أن توثر في أى زمان أو أى جيل من الناس بأى حال من الأحوال .

ولو أن كتاب الشعر فهم من ناقد عربي لاقلب تاريخ الشعر العربي بلا جدال انقلابا واضحا ، ولكن لغة الكتاب كانت بالنسبة للنقّدة والشعراء الذين يستطيعون أن يوثروا منعدمة . والصورة العربية التي يستطيعون أن يفهموها كانت عقيمة بل كانت غير مفهومة ولا واضحة ، فوق أنها كانت عادة بعيدة عنهم .

ولست بسبيل الدعوة إلى ترجمة كتاب الشعر فهو قد ترجم ، ولا إلى ترجمة كتاب الخطابة فهو أيضا قد نقل . والأدب العربي الحديث سيفيد بلا شك من هذه التراجم ، لأن زماننا أصلح من زمان أسلافنا لهذه الإفادة من التراجم والتأثر بها ، فأقل ما تقوم عليه هذه الصلاحية أننا نعرف اليوم الكثير عن التراجم والكوميديا ونصطنعهما في أدبنا الحديث ، ونعرف شيئا عن الميثولوجيا اليونانية القديمة ، ونعرف شيئا عن

مدد المسرحيات^١ ، ونعرف الكثير عن الخطابة وفنون الشعر . ولكن الذى لاشك فيه أن النقد الأدبى لن يفيد من هذه التراجم أو ملخصاتها فحسب ، ولكنه بدرسها سيشتق طريقه إلى حياة قوية موجهة ستؤثر أحسن الآثار فى إنتاج الأدب وتذوقه وتقويمه .

وكل ما أدعو إليه أن نعرف النقد الغربى الذى استوى الآن علما حديثا حيا يدرس فى كل جامعة من جامعات أوروبا أو أمريكا فى توسع ظاهر وتعمق متزايد ، معرفة مبنية على أساس سليم . فلا نكتفى بقراءة كتاب غربى مما يصدره الناشر فى موضوعات النقد ، فما أكثر ما صدر وما زال يصدر كل عام بل كل شهر من كتب النقد السطحية الموضوع التافهة الدرس . فلقد أحسن أهل النقد أنفسهم سطحية هذه الكتب وما تجرّه هذه السطحية من أضرار فأخذوا يحاربون شيوعها وإصدارها . وأخذ أساتذة النقد فى الجامعات ينهون إلى أضرارها . وإن جريمة هذه الكتب فى النقد الحديث بل فى إحساسنا بالفن وتذوقنا له لكجريمة كتب البلاغة الحديثة التى قلبت الفن البلاغى علما جافاً ومصطلحات جوفاء فى تاريخ بلاغتنا العربية . فإذا كنا أحسننا من زمان جريمة كتب البلاغة بعد انتهاء عصرها الذهبى أيام أبى هلال وعبد القاهر وابن الأثير

(١) لقد ترجمت بعض هذه المسرحيات ، وكان أول من ترجم منها إلى اللغة العربية أستاذى الدكتور طه حسين ، انظر كتاب « من الأدب التمثيلى اليونانى لسوفوكليس » طبع دار المعارف .

وفى كتاب البدائع لجماعة إحياء الدراسات القديمة ترجم الدكتور محمد سليم سالم بعض آثار يوريديس ودرسها .

من كانوا يدرسونها حية في نصوص الأدب ، ولئن كانت جريمة هذه الكتب قد أخذت تتزايد بمرّ الزمن حتى وصلت إلى كتب الشروح والتلخيص المعروفة فأجبرتنا على النفور منها والإحساس بجرمها ، فالأجدر بنا ألا نفرّ من الرمضاء إلى النار ، فنفر من مسخ البلاغة العربية إلى مسخ النقد الأوروبي الحديث ، ونريد من هذا المسخ الحديد عونا على إصلاح أمر المسخ القديم . إن وراء هذا المسخ صورا أصلية وفكرا قوية هي التي نريد ، وهي وحدها الكفيلة بأن تشيع الحياة الطبيعية في مسخنا البلاغي فتغير من صورته وتردّه إلى الصورة الحميلة والحياة الزاهية .

إن هذه الصور الأصلية وحدها لا كتب البلاغة المدرسية التي يشكو منها نقاد الغرب هي التي يمكن أن تمهد لنا الوسائل من الحس والفكر التي بها نستطيع أن نغذّي روح أدبنا الحديث من ناحية ، وأن نوجهه الوجهة الصحيحة من ناحية أخرى .

إن مهمة النقد الكبرى هي خلق ذوق عام بقدر ما يمكن أن تخلق الأذواق ، وصقل وعى فنى عام بقدر ما يمكن أن يصقل الوعى الفنى ، حتى يتبأ الجوّ الملائم الذى يستطيع الفن فيه أن يتنفس ملّ رثته فيؤدى رسالته ، رسالة التأليف والتدوّق معا . إن النقد وحده أقدر ما يستطيع أن يخلق فى التاريخ لحظات من التنبه والتفكير والتقدير ودنيا من الآراء والأفكار حية نضرة فيتبأ بذلك جوّ للشعراء يؤلفون فيه ، ودنيا للفنانين يستطيعون أن يبتكروا فيها . وإن الزمان لا يواتينا بتلك اللحظات إلا

فى الأقل . فعلى النقد ، أى على تذوقنا للفن فى شتى صورته وعلى تقدير هذا التذوق ودرسه تقع تبعة خلق ما لا يوجد به الزمان إلا قليلا . إننا نريد فنا يجنبه النقد مزلق الرداءة لنجنب شعورنا وتفكيرنا مزلق الرداءة أيضا . ولقد بدأت قلة من كتابنا المحدثين بالتأليف النقدى على نمط الغرب . متوخين التعمق ، باذلين غير قليل من الجهد فى خلق جو للدراسات النقدية المثمرة . ولكن هؤلاء قلة وما قدموه إلى الآن هو دون الأقل . ولست بمعرض نقد هذه المؤلفات على قلتها . وإن يكن ما يستحق النقد منها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . ولكنى ألاحظ أن البعض منها تسرع قبل أن تبلور الدراسة وتتضح معالمها بتطبيق ذلك على أدبنا العربى . ولعله تكلف المشقة فى ذلك وعانى كثيرا . بل عانى معه ما ينقل فى سبيل هذا التطبيق . لذلك أرى أن نبدأ بالتعرف الصحيح لهذا النقد ثم لانحاول تطبيق نظرياته على أدبنا إلا بعد أن تتم لنا دراسة هذا الأدب بالوسائل العصرية الحديثة من حيث التذوق والحكم . عندئذ نستطيع أن نرى مدى ما يمكن أن نفيد من نظريات النقد فى بعث أدبنا القديم وإحياء أدبنا الحديث .

ولكى نعرف هذا النقد الغربى كما يجب . نحن محتاجون إلى ترجمة أمهات الكتب فيه ، ولكننا أحوج . وقد جنح النقد نحو النظريات والمناهج ، أن نعرف شيئا عن هذه النظريات والمناهج العامة لتعرف طريقنا أول الأمر . فنعرف ماذا يمكن أن نفيد من هذه أو تلك من المؤلفات . لقد جنح التأليف النقدى الحديث نحو التنظيم . فلنفهم شيئا

عن هذا النظام . فإننا بفهم هذا سنعرف مجالات النقد الغربي ومناطق الالتقاء بيننا وبينهم .

والأهم من كل هذا أننا سنفيد من تجارب العلم في تذوق الفن التي أفاد منها نقاد الغرب في تذوق فنونهم والحكم عليها ، وسنفيد من هذه الحقائق العلمية وما أنتجت من حقائق فنية في معارفنا الخاصة بأسرار الفن وحقيقته .

الفصل الأول

- ١ -

يسمى النقاد مناطق الدرس في النقد الأدبي تقسيمات مختلفة ترجع كلها في جوهرها إلى نحو من التفكير واحد . ولا بدّ من الأخذ بتقسيم منها قبل أن نبدأ في الكلام عن نظرياته لنعرف معالم الطريق العامة قبل أن نبدأ في اجتيازها . وخير تقسيم صادفنا هو الذي يقسمون فيه دراسة النقد الأدبي إلى ثلاثة أقسام رابعها مفقود أو مردود لأنه يعود إلى أحد هذه الأقسام ليرتدّ إليه . فهم وإن كانوا يسمون كل هذه الدراسات نقدا أدبيا . يقسمون دا خل هذا النطاق هذه الأقسام الثلاثة . يقولون إن الناقد لا بد له من أن يدرس أحد أمرين : إما نصا خاصا بعينه ، وإما الأدب عامة كما تتجلى حقيقته في صورته جميعا أو في مجموع النصوص عند مختلف الأمم . فإذا وصف ناقد النصّ بأن حقيقته ودرس ما حوله من عوامل البيئة والشخصية وعوامل الإيحاء ، أي حقق الصلة بينه وبين منتجيه وبين ظروف الحياة من حوله كان كل هذا تاريخ أدب ، فإذا حكم على النصّ حكما ، أي إذا وصف انفعاله به فطبق بعض الموازين عليه ، أو جال في فيا في الحياة والفن من خلل هذا النص كما يقول أناتول فرانس معرفا النقد . فكل هذا حكم ولعله تعليل للانفعال ليس إلا . إذ الحكم في حد نفسه تافه لا قيمة له إلا بجيئاته ، أي بانطباقه على موازين نقدية عامة أو موازين ذوقية ممتازة . فكل هذا نقد أدبي صرف .

أما إذا وصف الناقد الأدب عامة مبينا كنهه وحقيقته وصفاته وآثاره خرج وصفه هذا إلى ما نسميه بنظريات الفن الأدبي ، فاذا حاول أن يحكم على هذا العام لم يستطع دون الاستعانة بالنص أو دون الارتداد إلى الوصف . لأنه لا يستطيع أن يفعل فيحكم على انفعاله من حقيقة الأدب وحدها دون النصوص . لذلك انعدم هذا القسم الرابع من ميدان التقسيم . وأصبحنا نرى نصا وحقيقة أدب ، كلاهما يوصفان فينتجان قسمين ، وأحدهما يؤثر ويكون في نفس الناقد انفعالا يكون مادة للحكم . بينما الأخير لا يمكن أن يوحى بحكم ، وبهذا ينتج عندنا من ناحية الحكم قسم واحد ليس غير ^١ .

وهذا التقسيم أقدر التقسيمات بأن يدلنا على ما يمكن أن ننتفع نحن به في صدد النقد الغربي . فأما النقد وتاريخ الأدب حسب هذا التقسيم فانه لا يمكن لنا أن ننتفع بهما انتفاعا مباشرا لأنهما درس وحكم أو وصف وتذوق لنص خاص بعينه . وللاستفادة من هذين القسمين في النقد لا بد من معرفة هذه النصوص وفهمها فهما صحيحا في لغتها الأصلية . وقد تفيد الترجمة ، ترجمة النصوص ، في هذا النوع من الدرس على شرط أن يتاح لها المترجم الموهوب الذي لا يفقد النص في رحلة الترجمة الروح والرونق فيوصله إلينا ذاويا باردا . ولا شك أن بعض النصوص وخاصة النصوص الشعرية وهي أكثر مادة النقد عادة من أشق ما تكون

(١) أخذنا هذا التقسيم عن الأستاذ كريج لادريير **Craig La Drière** أستاذ النقد الأدبي في الجامعة الكاثوليكية في وشنجن من بعض دروسه التي ألقاها في نوفمبر سنة ١٩٥٢ .

في الترجمة ، بينما غيرها أسهل وإن يكن ليس المادة الأولى قيمة ولا كثرة في النقد الأدبي الغربي .

أما القسم الثالث وهو قسم النظريات . فهو في رأينا الميدان الذي يجب أن نبدأ به . وهو أوسع الميادين أمامنا للإفادة منه . ذلك أنه خلاصة أحكام تنطبق على الفن عامة ولحاحات من الحقيقة التي لا تتغير بتغير الآداب أو اللغات .

ولقد بدأنا فعلا بهذا الباب كما أسلفت . ولكن البداية مازالت في خطواتها الأولى لم تعرف بعد طريقها واضحا فلم تعرف بم تبدأ ولا إلام تتجه . ذلك أن أوليات سميت أسسا وتحدثت عنها بعض المؤلفين وأولوها عناية فائقة ناسين أنها أوليات لا تحتاج إلى بيان طويل بله تكرار تبيان .

وما نرجو بجهدنا هذا إلا المساهمة ولو بنصيب متواضع في تدعيم هذه البداية وتوضيح خطواتها وحث المشتغلين بالنقد من الزملاء والطلاب أن يواصلوا الخطوات .

يرجع نقاد الغرب نظريات الفن الأدبي في أكثر ما ألفوا إلى عصر ذهبي قديم هو فجر النقد الأدبي الغربي بل العالمي في عرفهم جميعا . ولقد كان فجرا مشرقا مضيئا بلا جدال . وضعت فيه معالم البحث وأسس البناء . وظهرت فيه الاتجاهات الرئيسية التي يمكن أن يتجه فيها التفكير

في هذه النظريات فيما بعد . وهم منذ بداية هذا القرن بالذات بعد أن أدركوا خطر هذا العصر : فهو اللبنة الأساسية الأولى في التفكير حول مسائل الأدب والفن عامة . يوسعونه درسا وتأريخا وتحليلا وتحقيقا . لا يفتأون يشيرون إليه ويعلقون عليه . ولست تجد ناقدا درس أوليات النقد في أوروبا أو أمريكا إلا وقد درس في فترة من حياته ذلك العصر القديم من عصور النقد درسا . لا أقول وافيا ، وإن يكن كذلك في أغلب الأحيان ، ولكنه درس ملم بأمهات النقط فيه على أقل تقدير :

وهم يعتبرون هذا العصر . القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا ، الحجر الأساسي الذي يجب أن تبنى عليه كل دراسة للفن الأدبي صحيحة . كل ناقد يقول لك من هنا نبدأ . ولم يعرف النقد الأوروبي لنفسه وجودا حيا إلا بعد أن عثر على آثار هذا العصر ثم ترجم ودرس وفهم . أما قبل ذلك فلقد تخبط مشتتا ولم يعرف لنفسه الحياة المنتجة .

بل إنه لم تتسع آفاق البحث في النقد ونظرياته في هذه السنوات الأخيرة إلا بعد أن تعمقوا دراسة هذا العصر الذهبي تعمقا دعت إليه الحاجة التاريخية الملحة أول الأمر . فلما عرض العرض الحديد تلقفته الحاجة إلى التنظيم في التفكير النقدي فأفادت منه كل الفائدة .

لقد مرّ قرنان أو نحوهما على ترجمة هذه الآثار النقدية الأولى في أوروبا قبل أن تؤثر أثرها الفعلي في حياة النقد . فلقد كانت آراء أرسطو في القرون الوسطى معروفة عامة عن طريق قصيدة « فن الشعر » لهوراتيوس . وأثرت هذه القصيدة بالذات أبلغ الأثر في الإنتاج الفني

في آخر العصور الوسطى وفي فجر النهضة ، ذلك أنها إن تكن مسخت بعضا من آراء أرسطو دون أن تنسبها إليه فإنها حملت من قوّة شخصية مؤلفها عناصر جديرة بالحياة وبالتأثير . فاذا عرفنا أن لغتها اللاتينية وأنها منظومة وأنها قصيرة مختصرة ، عرفنا أهم الأسباب التي جعلتها تذيب وينتشر أثرها^١ . ثم عرف الناس كتاب الشعر عن طريق إشارة ابن رشد إليه ، وهم بصدد ترجمة آثار هذا الفيلسوف ضمن آثار الفلسفة الإسلامية عامة ، وقد أكبوا على دراستها ودراسة الفلسفة اليونانية من خلالها . فترجم هذا الجزء من كتاب الشعر ضمن آثار ابن رشد إلى الألمانية والإسبانية ، وظلت أوروبا على هاتين الترجمتين زمانا حتى ترجم إلى الإيطالية كتاب الشعر عن الأصل اليوناني برناردو سيجني *Bernardo Segni* عام ١٥٤٩ . فعرف الكتاب على حقيقته لأول مرّة . وكان من آثار هذه الترجمة أن ألفت خمسة كتب في الدفاع عن الشعر أيام اضطهاد الكنيسة للفن عامة وللشعر خاصة في هذا القرن السادس عشر وحده^٢ وفي إيطاليا ليس إلا . ومضى على ذلك نحو قرنين فأخذ النقاد بدراسة هذا العصر كله فاذا آثاره في النقد الحديث أوضح من أن ينكرها أحد . ومنذ بدأت هذه الآثار تظهر لم يعرف النقد الأدبي الفني مؤثرا يعادله في العنف إلا مؤثر دراسات علم النفس وتجاربه وما شئت من أضواء على النفس الإنسانية

(١) ترجم القصيدة إلى العربية الأستاذ محمود علي الغول ونشرها ضمن مجموعة البدائع المذكورة سابقا .

(٢) *Literary Criticism in the Renaissance Spingarn*

التي تتذوق الفن الأدبي وتنتجه . بل إن دراسات علم الجمال التي انتشرت في القرن الثامن عشر لتأخر إلى المرتبة التالية هذين الأثرين — التراث اليوناني القديم وعلم النفس الحديث — في التأثير في تقدم الدراسة لفن الأدب .

وليس لذلك من سبب فيما نرى إلا أن هذا التراث النقدي القديم عند اليونان كان نتاج تفاعل عقليتين من أرقى ما عرفت الإنسانية من عقليات . وما بالك بتأليف نقدي هو نتيجة تفكير أفلاطون وأرسطو مجتمعين ؟ .

عرف اليونان النقد الأدبي قبل أرسطو بل قبل أفلاطون . ولكنهم عرفوا منه هذا القسم الذي يدور حول النصّ وتذوقه والحكم عليه على نحو ما عرف العرب من نقد على أساس البيت الفرد وعلى نحو ما يعرف الغرب اليوم على أساس إنتاج الشاعر كله أو القطعة الفنية كاملة تامة . وتجادل اليونان حول النصوص وحول الشعراء مجادلات كثيرة طويلة حفظ لنا التاريخ بعضها منها في أرقى الصور . بل حفظ لنا ما أثرت به هذه المجادلات في المجتمع . وليست كتابات أفلاطون في هذا بالقليلة وليست كتابة الشعراء عن هذا بالنادرة . ولعل أزهى الصور الشعرية لهذه المجادلات ما نجد في مسرحيات أرسطوفان بالذات . ففي مسرحية « الضفادع » مثلا وهي تصف النزاع بين الأدب القديم والحديث إشارات لمناحة في تفضيل أدب على أدب ورسم معالم الواقعية والمثالية في الاتجاه

التأليفي في الأدب . وتعرف دور الكلمة في التعبير الفني فهذا استخيلوس .
مثلا ينادى منافسه في حقّ البعث إلى الحياة الشاعر الحديث عهد بالعالم .
الآخر يوربيديس بقوله يا فنان الكلم . كذلك نجد في هذه المسرحية
نقاشا ممتازا هو الأول فيما نعرف في التاريخ حول مميزات الأدب الحديث
والأدب القديم^١ .

ولكن التفكير في حقيقة الفنّ الأدبي ومقوماته لانعرف لها صورة
قبل الصورة التي أوردها أفلاطون في كتاب الجمهورية على لسان أستاذه
سقراط . والعجيب في أمر هذا التراث النقدي أن كلا من مؤلفيه لم
يكن يريد أن يكتب في موضوع النقد الأدبي بالذات وإنما كتب كل
منهما في النقد الأدبي لأنه أراد أن يستكمل دائرة عامة حول موضوع
آخر شغل تفكيره . أما أرسطو فلقد كان كما نعرف معلم الاسكندر
ولقد أراده تلميذه القائد الأعظم أن يكتب موسوعة في كل ما عرفت
الدولة اليونانية من معارف . كان يرحل ومعه طائفة من المساعدين
وكان ينزل البلد فسرعان ما تعين له طائفة من أهل البلد من المساعدين .
وكتب أرسطو أو أملى دائرة معارف . كتبها صغيرة ورسائل عديدة
في مختلف الفنون والمعارف ، فكان لا بد له من أن يؤلف في الشعر لأنه
علم من علوم اليونان ، وظاهرة من مظاهر معرفتهم وتفكيرهم وليس

(١) هذه النقطة بحثناها في مقال تحت عنوان بين القدماء والمحدثين في مجلة الكاتب

مجرد تعبير عن حسهم وشعورهم . والصلة بين التعليم والشعر صلة وثيقة عند اليونان القدماء . فلقد زخر شعرهم القديم بمعارفهم المنظومة به ، انظر مثلا قصيدة « الأيام والأعمال » لهزيود . Hesiode .

وأما أفلاطون فلقد كان مصلحا اجتماعيا خياليا قبل أن يكون فيلسوفا . قاده إلى التفكير في الخير والحق والحقيقة ما رأى من أمر دولة الأثينيين وتدهور حالها واضمحلال سلطانها وانكماش رقعة نفوذها . بحيث لم تعد تشمل أكثر من أثينا المدينة وما حولها من القرى الصغيرة . ولقد أخذ يبحث عن أسباب الفساد في تفكيره الفلسفي العميق وأخذ في خضم التفكير في المسائل الفلسفية العليا يرسم سبل الإصلاح وطرق الوصول إلى المعرفة وإلى الخير . وفكر وحلق تحليق الفيلسوف الشاعر . ورسم جمهورية مثالية . مدينة تخضع للنظام الجمهورى ويأخذ حماتها . نشؤها وجندها وكل ساكنيها بقواعد بعينها من السلوك والمعرفة ليقيموا لأنفسهم جنة على الأرض . وكان الشعر نوعا من أنواع النشاط الإنسانى ووسيلة من وسائل تربية الصغار وتثقيف الكبار من سكان المدينة المثلى ، يتصل بمفهوم الحق والعدل . وهو الموضوع الفلسفى الذى دار حوله التفكير فى الجمهورية . وكان لزمان طويل طريقا . بل الطريق لتقرير الحق على الأرض . فلا بد إذن من بحث أمره . ما كنهه وما دوره وما أثره وكيف يجب أن يوجد ؛ بل هل من الضرورى أن يوجد أصلا . ومن هنا جاء كلام أفلاطون عن الشعر فى بعض كتب الجمهورية وخاصة فى كتابها العاشر والأخير . هذا الكتاب العجيب

الذي يبدأ بالهجوم على الشعر وينتهي بقصيدة كما يقول النقاد . وفي كتاب القوانين ورسالة أيون وفيدروس كلام عن الشعر يفسر لنا ما جاء عنه في الجمهورية و يجلى بعض وجهات النظر التي تبدو غامضة أو ناقصة .
واسنا نذكر هذه الحقيقة لتؤرخ شيئا مما أردنا بهذا الكتاب تأريخا ، وإنما نذكرها لنبين أثرها فيما قد وصلنا من التفكير النقدي عن هذا العصر وعن هذين الفيلسوفين بالذات . لأن أثرها في نظرنا كان سببا من أهم الأسباب في قيمة هذا النقد .

لقد نظر الفيلسوفان إلى الشعر وهو محتل مكانه الطبيعي من حياة الناس فلم يفردها وحده فيتعثر تفكيرهما لهذا الأفراد أو يلقي على نتائجهما ظللا مضللة أو خاطئة . . إن الفن لون من ألوان النشاط الإنساني ، وفي هذه الدائرة يجب أن يدرس . وهو جزء من العلوم والمعارف ، وفي هذه الدائرة أيضا يجب أن يدرس . إنه ليس ناحية شاذة من نواحي الحياة ولا هو ظاهرة فريدة من ظواهرها كما قد يوحي به فننا الحديث . وإنما هو جزء من كل متكامل ولا يمكن أن تفكر فيه منفردا منعزلا إلا وقعنا في أخطاء وأخطاء .

ولعلّ كثيرين من النقاد الغربيين يفشلون فلا يقدرّ لأفكارهم أو لنظرياتهم إلا الموت . وكان يمكن أن يتجنبوا ما قد وقعوا فيه من أخطاء . لو أنهم ذكروا هذه الحقيقة ولم يغفلوا عنها . وهي أن الفن لون من ألوان النشاط الإنساني وأنه جزء من معارف الإنسان وعلومه .

ولم تكن هذه هي ظاهرة حسن الحظّ الوحيدة التي ظفر بها النقد في هذا العصر الذهبي ، فلقد كان العصر كله محظوظا في العلوم والمعارف بقدر ما كان تعسا في السياسة والحروب . ولست تجد مؤرخا لأثينا القديمة لا يفرد القرن الرابع قبل الميلاد إفرادا في تأريخها ، وإن كان يعترف بأنه أقلّ مجدا من عهد بريكليس الذي سبقه .

لقد طحنت أثينا الحروب ونزلت عن سيادتها الحربية . ولكنها بفضل من أراد أن يجمع فيها فيلسوفين بل ثلاثة ، إذا أضفنا لهما سقراط فهو أستاذ أفلاطون وليس بعيد عهد به . ظلت زعيمة الحركة الفكرية في العالم كله إذ ذاك .

وإن يكن التفكير الفلسفي قد أفاد من تنوع شخصيتي الفيلسوفين العظمين . فلقد أفاد النقد الأدبي أيضا أعظم الفوائد . لقد مثل أفلاطون وتلميذه أرسطو صفحتي الصورة التي يمكن أن تمثل اختلاف العقليات . كان أفلاطون عالما رياضيا ، وكان أرسطو عالما بالحيوان . كان أفلاطون يدرس بالرموز والأعداد والحروف والرسوم التي بها يشير إلى الحقائق فيحاول أن يستعين بها على رسم ما قد تجلّى له من حقيقة الحقيقة . وكان أرسطو يدرس الواقع أمامه يريد أن يعرف من خلاله القاعدة العامة والحقيقة الكبرى^١ ولا بأس من أن يعرف تاريخ هذا

(١) أشار إلى شيء من هذا الأستاذ ابركرومبي في كتابه أصول النقد الأدبي ص ٦٩ .

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية الدكتور محمد عوض محمد .

الذى يراه ليعرف من هذا الواقع الماضى أو الحاضر كل ما يمكن أن يستخلص من حقائق عامة . كان أفلاطون يبدأ بالحقيقة العامة ثم يرى مقدار ما يتحقق منها فى كل رمز يرمز إليها . وكان أرسطو يرى هذا الرمز على أنه الواقع . يريد من خلاله أن يخرج إلى الحقيقة ماتكون . هذا يبدأ بما لا يرى وذاك يبدأ بالمحسوس . هذا يرى العالم من حوله صوراً ورموزاً وذاك يراه واقعا وحقيقة .

وكان أفلاطون محلقا خياليا له أسلوب شعرى . بل لقد قرض الشعر فى صباه فيما يقال وفتن بهومير طوال حياته . وكان حبه للشاعر الأكبر أكثر ما خفف تطرفه فى الهجوم على الشعر . وألف جمهوريته حوارا طريفا له شخصياته وحيويته . وصاغ أفكاره حول منظر مسرحى اجتمع فيه الممثلون . فهذا شيخ يمرّ فى طريقه بجماعة منتظرة احتفال المشاعل وهو سائر لأداء دينه على الله . ذبح ذبيحة . فيسألونه عن وفاء الدين ، ويتناقشون فى أداء الحق . أهو سبيل السعادة ؟ فإذا لم يكن فما السبيل ؟ . ويمضى الحوار فى حيوية وقوة حتى ينسى المجلس والحوار ويستمر سقراط شخصية هذا الحوار الأولى يتحدث فلا يجد أكثر من صدى خفيف عند هذا أو ذاك من التلاميذ . وفى الكتاب الأخير تبهت الشخصيات وتتلاشى المناظر تقريبا وإذا أفلاطون على لسان سقراط يوضح آراءه وأفكاره . وكان هذا الكتاب الأخير فى طبيعة فن الشعر .

بينما نجد أرسطو لا يرسم صوراً ولا يدير حوارا وإنما كتاب الشعر

تقرير حقائق وسرد معلومات يعرضها في بساطة الأسلوب العلمى ويقين الأستاذ المتمكن من مادته . وكأنما كل شيء مفهوم لا يحتاج إلى وسائل إقناع ولا إلى إغراء على التسليم به . لقد عرض أرسطو للشعر كما كان يعرض للحيوانات في معمله ، يدرس طبائعها وفصائلها ويقول ما يصل إليه من نتائج في بساطة العلماء و يقين الأساتذة .

درس كل منهما حقيقة الشعر على طريقته ، فظفر النقد الأدبى منذ فجره بكل ما يمكن أن تقود إليه عقلية ممتازة تبدأ بالمحسوس لترى ما خلفه من حقائق . وكل ما يمكن أن تقود إليه عقلية ممتازة تبدأ بغير المحسوس لترى بعض مميزاته في المحسوسات .

وليس يعنينا ما قاد إليه هذا الاختلاف من آثار في فلسفة الفيلسوفين ولكنه يعنينا ولا شك في تفهم نظرة كل منهما إلى الشعر وحقيقته وتصوّر كل منهما لأمّهات المسائل التي يجب أن تعرف بواسطتها حقيقة الفن الشعرى .

ولا بد من أن نضيف ظاهرة أخيرة إلى ما قد عمل في نظرنا على أن يكون هذا التراث القديم قيميا في عالم النقد . وهى أن اللذين تحدثا فيه كانا فيلسوفين ولم يكونا شاعرين أو ناقدين متخصصين في معالجة فن الشعر أو الأدب .

فالشاعر والناقد كلاهما إذا فكرا في موضوعات الفن الشعرى يكون تفكيرهما عادة مشوبا بما يعانيان أثناء مرورهما في التجربة الحسية

الشعرية . وأما الفيلسوف فهو يستطيع بما قد فطر الله عليه طبيعته أن يحكم عقله فيما يحس . وقد يستطيع هذا التحكيم إلى حد بعيد وقد لا يصل إليه كاملا ولكنه على كل حال هو اتجاهه الأساسى فيما يؤلف . أن يُغلب تفكيره على حسه عامدا وبحكم الاعتياد . فاذا هو يرى ما لا يراه الشاعر أو الناقد .

ذلك أن الشاعر والناقد يمرّان أثناء تفكيرهما فى حقيقة الفن بصور بعينها من هذه الحقيقة بحكم انغماسهما فى عالم الفن والأدب لا بد أن يكون لها أثر فى تصوّر هذه المسائل على حقيقتها المجردة فتلوّنها تلويّنا خاصا . لانقول ليس من الحقيقة فى شىء . فمن يدري ما الحقيقة فى مثل هذا . ولكننا نقول تلويّنا خاصا يصعب بسببه تلاقى التفكير بين الشاعر والناقد من جهة . ودارس الفن من جهة أخرى . عند نقط بعينها من الدرس .

ولسنا نزعم أن هذا أجدى على دارس الفن ، ولكننا نزعم أنه خير ما يبدأ به التفكير فى النقد الأدبى ، لأنه من أجل ذلك يضع معالم الطريق واضحة أولا ليأتى من بعد الشعراء والنقاد ليظللوا هذه المعالم بما شاعوا من ظلال وليزرعوا حولها من النبات الجميل ما يشاءون . إن الشاعر يعرف الكلمة وحيويتها والصيغ وقيمتها . والناقد يستطيع أن يلمس ما فى التراكيب من أسرار ومزايا وما فى المعانى من وضوح وعموض ، وكل هذا فى درس حقيقة الفن عامة يلوّن ويظلل وقد يضل . ولكن الفيلسوف يرى الفنون جميعا شيئا واحدا وأدواتها لا تمتاز بعضها

من البعض . فيلمح بذلك حقيقة الفن الشعري من زاوية أخرى ليست بأفضل ولا بأسوأ . ولكنها من حيث البداية في التفكير أولى .

وجاء عصر الشعراء والكتاب الناقدين في روما بعد هذا العصر الذهبي في أثينا . وجاء الشعراء الفلاسفة والنقاد المتفلسفون وعلماء الجمال وعلماء النفس على مرّ العصور . فأضاف كل هؤلاء إلى هذا التراث إضافات قيمة ولكنها كلها نعمت بأن تبنى على أساس واضح مكين .

لذلك فكر أفلاطون كما فكر أرسطو من بعده في طبيعة الشعر وما علاقة هذه الطبيعة بفكرة المحاكاة التي كانت مرتبطة عند اليونان منذ القدم كل الارتباط بفكرة الفنون كلها نفعية وجميلة : وفي مهمة الشعر ماهي وما علاقة هذه المهمة بالفضيلة والخير بعد أن اقترن مفهوم الخير والجمال والفن زمانا طويلا في أذهان اليونان ؟ ولكنها أشارا إلى أداة الشعر إشارات قد تطول وقد تقصر ولكنها مرتبطة باللغة والمنطق أكثر من ارتباطها بالفن أو الجمال أو الخير . نجد أفلاطون مثلا في رسالته كراتيلوس Cratylus يتحدث عن الكلمة أثناء حديثه عن أصل اللغات .

ونجد أرسطو في معالجته لفن الخطابة ، وقد كانت بعيدة نوعا ما عن مفهوم الفن الصرف الذي يلدّ أولا قبل أن يقنع ويثبت ، يتكلم عن اللفظ .

أما في كتابه الشعر فهو يمرّ بالأداة مرورا سريعا . وليس من شك أن أكثر هذه الإشارات لمّاح يلتقي أضواء على الحقيقة ولكنها كلها تدل على أن الأداة ليست الأساس الذي عنى به الفيلسوفان في تفتيح أبواب التفكير في مسائل الفن الأدبي . فحقيقة الشعر ومهمته بالنسبة للفيلسوف أهم بلا جدال من أدواته وما تفرده به هذه الأداة من مميزات .

ولكن أداة الشعر بالنسبة للشاعر المنشئ ومدوّقه الناقد تفجر أنواعا من التأمل والفكر والبحث ألصق بما يحسّ وأقرب إلى طبيعته التي ألقت هذه الأداة وواجهت مشاكل التصرف فيها .

فاذا كنا نقسم درسا لنظريات الفن الشعري أو الأدبي إلى أقسام رئيسية ثلاثة : قسم يدرس طبيعة الفن وعلاقته بالواقع من جهة والجمال من جهة أخرى . وقسم يدرس مهمة الفن وأثره وعلاقتها باللذة من جهة وبالنخير من جهة أخرى . وقسم أخير يدرس الأداة وما تُفرد به هذه الأداة من مميزات وما تلقى بدورها من أضواء على حقيقة الفن وأثره : وإذا كنا نجد أن كل درس حول الفن الأدبي لابد أن يندرج تحت قسم من هذه الأقسام الثلاثة ، فاننا نرى في وضوح أن درس الأداة يجب أن يتأخر عن درس الطبيعة والمهمة . ذلك أن أهم أبواب البحث في الأداة تدور حول ما تفرد به هذه الأداة فن الشعر أو الأدب بالذات من سائر الفنون ، بينما درس الطبيعة والمهمة يُرى فيه الأدب جزءا من كل الفنون متكاملا بها يكوّن وإياها وحدة كاملة شاملة .

وقد يعترض على قيمة هذا النقد اليوناني القديم بأن الذي أوحى به كان شعر بيئة بعينها في عصر بعينه . وأنه لذلك لم تكن بين أيدي الفلاسفة والنقاد نماذج للمقارنة بين أدب أمة وأدب أخرى ، فتظهر لهم اختلافات من صنع البيئة تؤثر في مفهوم الأدب أو الفن الشعري الذي تناولوه بالذات .

ولكن يردّ على هذا بأمرين : الأول أن التفكير النقدي في هذا العصر وإن يكن قد أوحاه أدب بعينه لأمة بعينها لم يدر إلا حول جوهر صورته ، لقد كان يدور حول حقيقة الفن الأدبي المجرد ، وفي هذه النقطة بالذات بالرغم من تفصيلات أرسطو خاصة الكثيرة المتبعة للنص تركز تفكير الفيلسوفين في طبيعة الفن ومميزاته ..

وأما الأمر الثاني فهو أن هذا الأدب كان ممتازا من عدة نواح . ذلك أنه أدب أمة ولكنه أدب شعب هذه الأمة وأدب طبقتها الممتازة في الوقت نفسه ، فجمع لذلك من حقيقة الفن معاني لم تكن لتتسنى له لو أنه كان أدب طبقة دون الأخرى . وكان أدب أمة بعينها ولكن أدب أمة لها من المكانة في الحضارة ما نعلم ، وتفكيرها في سلّم تفكير الإنسانية معروفة مكانته . لذلك استكمل أدب هذه الأمة من صفات الكمال والجودة ما قلّ أن يستكمله أدب في عصر بعينه أوبيئة بعينها . ولذلك عكس النفس الإنسانية في أحسن صورها وأكملها في الوقت نفسه ، وصوّر نوازع هذه النفس في حرية وقوّة جعلته ينبوعا للوحي إلى يومنا هذا . إنه هو هذا الأدب الذي استطاعت على أساسه أن تبني أمم الغرب آدابها الحديثة . فما من أمة منه إلا عرفت عصر إحياء الأدب اليوناني القديم مقدّمة لعصور أدبها الحديث . وظلّ هذا الأدب يوحى إلى أدباء أوروبا على اختلاف الزمان والمكان مهما يكن ميل العصر أو الناس إلى نزعة من النزعات أو اتجاه من الاتجاهات . إنه ما زال إلى اليوم مصدرا من مصادر الوحي يعترف بذلك أشد دعاء التجديد حماسا .

وأدباء الغرب يعرفون هذا الأدب بل يدرسونه على أنه أساس من أهم أسس تكوينهم الأدبي . وإن كنا في أدبنا العربي قد عشنا بل مازلنا نعيش على أدبنا الجاهلي في بعض نواحي أدبنا الحديث ، وإن كنا مازلنا نجد بيننا الشاعر الذي يلتزم النهج الجاهلي في تأليف شعره ، فاننا لا يمكن أن نقارن بين تأثيرنا بهذا الأدب وتأثر أدباء الغرب بالشعر اليوناني القديم . ذلك أن لغة أدب اليونان ولغة الأدب الغربي الحديث تختلفان ، فأدبى هذا الاختلاف إلى حقائق في زيادة قوة هذا الأدب القديم على الإحياء . ومهما قيل في درس الغرب لهذا الأدب القديم فان دراستنا نحن للأدب الجاهلي إذا ما قورنت بها استحييت وتضاءلت في خجل من سطوحيتها وقلتها .

ولقد ترجمت إلى العربية بعض آثار هذا الأدب اليوناني القديم . ترجم أول من ترجم منه أستاذنا الدكتور طه حسين كما أسلفنا ، ثم ترجم بعض جماعة إحياء الدراسات القديمة . ولكن هذه التراجم كلها مازالت بعيدة إلا عن الخاصة كما ظلت إلباظة هو ميروس التي ترجمها الأستاذ سليمان البستاني منذ نصف قرن بعيدة هي بدورها ، على خطر شأنها ، إلا عن الخاصة .

ولعله يكون لهذه التراجم جميعها أحسن الأثر في أدبنا الحديث وخاصة في فن المسرحية بالذات كما أحدثت وما زالت تحدث أطيب الآثار في أدب الغرب بالرغم من اختلاف الظروف والبيئات .

وعلى ما قاله أرسطو وأفلاطون قامت العمدة الأساسية للتفكير في الفنون عامة وفن الشعر خاصة . فلأمر ما أراد الله أن يكون بين الفيلسوفين اختلاف في طريقة التفكير ، فأوجد ذلك بينهما خلافا ، فاذا هذا يبين وجهة نظره في موضوع الشعر مهاجما ، وذلك يردّ عليه مبيّنا وجهة نظره مدافعا .

والعجيب أن الذي هاجم كان يحبّ الشعر والشعراء القدامى خاصة ، ويصطنع أسلوبا أدبيا رفيعا فيه المهارة الفنية في كل ما كتب ، كان يصطنع الحوار والتشخيص والخيال ، بينما نجد الذي دافع قليل التحمس لحفظ الشعر وحبّ الشعراء ، ولم يصطنع فيما أملى أو كتب غير الأسلوب البسيط الخاف .

ولا يعترض على ذلك بأن هذه الكتب جاءتنا عن طريق التلاميذ ، بل إن كتاب الشعر بالذات كتب في آخر أيام الفيلسوف العظيم فلم يتمكن حتى من مراجعته . فالأسلوب إذن أسلوب هؤلاء التلاميذ لا الأساتذة . إننا وإن كنا نجهل اليونانية ننقل ما قد أجمع عليه نقاد الغرب العارفين باليونانية من أن التلاميذ كانوا أميين في النقل وأنهم كانوا يعرضون الكتب والرسائل على أساتذتهم ليقرّوها . وحتى بالتراجم التي وصلنا نستطيع أن نردّ على هذا الاعتراض بتشابه أسلوب الفيلسوف

في كل ما قد وصلنا عنه ، مما يدل على أن هذا هو أسلوبه بالفعل . بل إن أفلاطون نفسه في كتاب الجمهورية عندما يتكلم على لسان سقراط يحاول أن ينقل شيئا من أسلوب سقراط في أول الكتاب ثم ينسى سقراط ويتحدث هو بلسانه ، فنجد شيئا من الفرق في أسلوب هذه الشخصية الواحدة نتيجة لهذه المحاولة التي ساعد عليها تذكر التلميذ لما كان يسمع من أستاذه من أمالي . وليس هو تلميذ واحد الذي نقل كل آثار أرسطو مثلا ، ومع ذلك نجد أسلوب الكتب واحدا كما أسلفت .

فيم كان هذا الخلاف بصرف النظر عن أسلوبه وكيف قام ، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن يقوم ، وما هي الظروف التي كيفت هذا الهجوم وذاك الدفاع ، الظروف التي تأتي من شخصية الفيلسوفين ومن البيئة حولهما على حدّ سواء ؟ كل هذه موضوعات تحتاج إلى تفصيل ولكننا لا نريدها هي بالذات ، وإنما نريد أن نعرف عنها الأسس التي أثرت في نظرتها للموضوع ، موضوع الشعر حقيقته ومهمته . لأن هذه النظرة بالذات هي التي تهمننا لتبين كيف بُني عليها التفكير النقدي فيما بعد . ولا نريد أن ننحرف عن هذا الأصل إلى ما يقود إليه التفكير الجميل والدرس الممتع لهذا العصر وملابساته الفنية .

لقد صور لنا هذا الخلاف بصورة متميزة ، أول مميزاتها أنها تصوّر رأى كل منهما على حدة . ذلك أن الأستاذ لم يلق تلميذه في هذا الشأن ولم يناقشه في رأى من آرائه ، فكان لهذا أثره في إبراز التفكير في الموضوع كوحدة وإن يكن مبعثرا في عدة كتب . وإن نكن قد حررنا

لذة النقاش وقرع الحججة بالحجة والتنقل من فكرة إلى فكرة ومن منهج في التفكير إلى آخر مما يرفه ويلذ ، فلقد عوّضنا ذلك بأن استطعنا أن نرى وجهة نظر أفلاطون كلا كاملا بكل ما فيها من نقص أو قوة ، كما خرجت لنا آراء أرسطو وحدة متماسكة . لقد قال أفلاطون عن الشعر ما قال في الجمهورية والقوانين وسائر كتبه ورسائله ، ورد أرسطو على أقواله في كتاب الشعر والخطابة والموسيقى غير متأثر بحماس النقاش . بل إنه لم يذكر اسم أفلاطون ولا جمهوريته ولا أشار إلى رأيه في صراحة ، كل ما في الأمر أنه ردّ على المسائل الرئيسية في هجوم أفلاطون على الشعر بما رآه أنه الحق . لقد هاجم أفلاطون الشعر لأنه فيما رأى كان سببا من أهم الأسباب التي جعلت أمور أثينا السياسية والاجتماعية تؤول إلى ما آلت إليه من تدهور واضمحلال .

ورمى أفلاطون الشعر بتهمتين خطيرتين : الأولى أنه ضارّ بأخلاق الجماعة مضيع لنشاطها ، فقاده هذا الهجوم العنيف إلى تبيان آرائه حول مهمة الشعر ، ففتح الآفاق للتفكير في اللذة والخير وعلاقتيهما بالفن عامة ، مما سنفرد له جزءا في هذا الكتاب . والثانية أن الشعر حتى من الناحية الفكرية المحضنة لايساوى شيئا ولا ينفع بشيء في إعداد النشء أو تنقيف الشعب لأنه أقلّ مرتبة في الكشف عن الحقائق من الفلسفة ، بل هو نشاط عقلي عقيم لا يودى إلى شيء .

وقاده هذا بالطبع إلى البحث في طبيعة هذا النشاط ومقارنته بنشاط

العقل الفلسفي ، وإلى البحث في المقارنة بين ما يفيد الباحثون عن المعرفة منه وبين ما يفيدونه من الفلسفة . ولا بد من أن نذكر أن الباحث على هذا الحماس للهجوم على الشعر لم يكن أحوال أثينا السياسية والاجتماعية فحسب ، وإنما لابد من أن نذكر أن أفلاطون فيلسوف متحمس لهذا النوع من النشاط العقلي وجدواه على الجماعة . وأنه قد نصب نفسه مدافعا عن هذا اللون من ألوان المعرفة الحديد في حياة اليونان ، وأن مصرع أستاذه سقراط كان يلهبه حماسا للدفاع عن دور الفيلسوف في المجتمع . إنه يبدأ الهجوم على الشعر ودفاعه على الفلسفة بتذكر العداوة القديمة بين الفلسفة والشعر ، ويختتم دفاعه بتنصيب الفلاسفة وخدمهم قادة وملوكا لكل شعب يريد أن يحيا حياة فاضلة حقة . وهذا ما يفسر كثيرا من تناقض بعض أقوال أفلاطون ؛ فلقد أراد أن يخفف من شأن بعض الحقائق ، لأنه لم يستطع أن ينكرها كل الإنكار ، وأن يفخّم من شأن بعضها الآخر لأنه يريد لها أن تستقرّ في أذهان الناس الذين لم يعترفوا بها بعد . لقد طال عهد سيطرة الشعراء على عقول الشعب وهم لا يصلحون الآن للتعليم ولا حتى لتثقيفه . لقد تقدمت الإنسانية وارتقى التفكير الإنساني واتسع ولا بد من أن ينزل الشعراء عن مكاتبتهم للفلاسفة . لقد انتهى عهد الشعر وآن للفلاسفة أن يقودوا شعب أثينا أو شعب المدينة المثالية إلى ما يجب أن يقادوا إليه . إن الشعر يخاطب العاطفة وقد آن للإنسان ألا يسيطر على تصرفاته وأعماله إلا العقل ، والعقل لا يقوى إلا بالفلسفة ، بل إن الشعر ليقوى العاطفة على حساب العقل .

وجاء أرسطو وفي هدوء العالم الباحث لم يرسم مفاضلة بين الشعراء والفلاسفة ولم يتحمس للشعر ولا للفلسفة وإنما تحمس للدرس وللواقع . وفكر ورتب ما وصل إليه من نتائج في مهمة الفاسفة ومهمة الشعر فرأى التشابه واتحاد الغاية رغم اختلاف الوسائل . وإذا الشعر أمامه كائن حتى لا بد من أن يدرس كما هو ، ماذا كان وماذا وصل إليه . وهو بطبعه لم يستطع أن يرى ماذا يمكن أن يؤول إليه ، لأنه مشغول بهذا الواقع أمامه ولولا أن شيئا في الماضي لا بد منه لتفسير هذا الواقع أمامه ما رجع إلى الماضي ، ولكنه يريد أن يدرس حياة هذا الكائن الحي منذ ولد إلى أن رآه هو . وسار تفكيره في نفس القنوات ناظرا إلى الأرض لا إلى السماء وصادف نفس الصعوبات ولكنه وصل إلى نتائج تختلف .

لماذا؟ لأنه يدرس واقعا أمامه . إنه لم يكتب عن الشعر بقدر ما كتب عن حقيقة شعر بعينه حلله وقسمه وبوبه وبين أصوله وقواعده . بينما أفلاطون لم ير من هذا الواقع إلا آثاره وإلا اشتغال الناس به . فاقبل في التفكير بحماس الفيلسوف المصاحح الحالم الذي استطاع أن يرى جمهورية مثالية من خلال مدينة متداعية .

لقد هاجم أفلاطون الشعر فلم يجن عليه في عصره بقدر ما جنى عليه في عصور تلت . ذلك أن الشعر كان فعلا يتدهور في زمانه ولم يكن محتاجا إلى هجوم ليصل إلى أن تخبو نار وحيه ويختتم فصلا من فصول حياته في هذه البقعة من العالم . ولكن الذين انتفعوا بهجوم أفلاطون في العصور المظلمة وفي أواخر القرون الوسطى خاصة قد

استطاعوا بفضل ما استغلوا من كلام الفيلسوف الأكبر أن يخنقوا ألوانا وليدة من الشعر وأن يؤخروا صحوته زمانا طويلا . ففي حزب الكنيسة للفن استُغلت أقوال أفلاطون وحملت فوق ما تحتمل واتخذت نفا خاصة منها قائمة بذاتها ، قد ضاع معناها الفعلى بالاقطاع والبتير ، وأثروا بها في عقول المتعلمين لمجرد نسبتها للمعلم الأكبر .

لقد عرف هؤلاء المتعلمون قيمة الفيلسوف أفلاطون ، فكان طبيعيا أن يتأثروا بما قال في الهجوم على الشعر . وظلّ الفنّ قرونا يقاسى من بعث هذا الهجوم حتى أراد الله لغمائم النسيان أن تنقشع عن أقوال أرسطو في الشعر ، فاذا دعاة الفن وحماته يجدون ما يردّون به على أقوال الفيلسوف الأكبر بما قد ردّ به عليه تلميذه الفيلسوف الأعظم .

هذه هي صورة النقاش الأول حول الشعر وما أثرت به يوم بعثت لأول مرّة . جدل لم يواجه فيه الطرفان أحدهما الآخر ، فلم يكن في الواقع أكثر من هجوم واحد متصل وردّ واحد متصل أيضا . ولكنه كان هجوم فيلسوف شاعر محبّ للشعر حافظ لآياته مصطنع لأسلوبه . وكان دفاع عالم بعيد عن حبّ الشعر أو كرهه واصطناع أسلوبه مدقق في مزاياه لا يتعدى شعوره نحوه حد الإعجاب ولكنه عالم يوناني يعيش في أثنينا في القرن الرابع قبل الميلاد .

لفصل الثانی

- ۱ -

لانريد تاريخنا لأثينا في القرن الرابع قبل الميلاد وإنما نريد من تاريخها أن نبين الحقائق التي أدت إلى الكلام في مهمة الشعر وطبيعته . ولا نريد أن نعرف عن مسرح أثينا كل ما يمكن أن يفيدنا في دراسة الأدب والنقد على السواء . وإنما نريد أن نعرف عن هذا المسرح كل ما يمكن أن يعيننا على فهم فكرة المحاكاة وعلاقتها بطبيعة الشعر وفكرة الخير أو الفضيلة وعلاقتها هي الأخرى بمهمة الشعر . إن كل ما نريد أن نبينه هو حقائق مختصرة عن أحوال أثينا ومسرحها قادت إلى هذا النقاش الأول حول الشعر ورسمت خطواته وأثرت في تشعب قنواته .

لقد كان القرن الرابع قبل الميلاد قرنا تداعى فيه سلطان أمة بسطت نفوذها زمانا طويلا وطاولت جيرانها في الحروب وغلبتهم ، فاذا هي النواة التي جمعت حولها مدينة قديمة عاصفة مليئة بالأحداث والأبطال . ومن خلل هذه الأحداث وهؤلاء الأبطال صور اليونان منذ قديم كل ما كان يجيش في نفوسهم من عواطف وما كان يدور بخيالهم من أفكار وصور .

وتزعمت أثينا قبيل هذا القرن الرابع قبل الميلاد في عهد بريكلليس
الزاهر السياسة والدين والفن ، فاذا هي عاصمة اليونان بل عاصمة الدنيا .
فلما أخذ سلطانها يتفكك وأخذت مقدونيا وغيرها من المدن تقوى على
حسابها سياسيا وتحاول أن تطاولها ، بل تشجع في سبيل أن تأخذ منها مكائنها
في السياسة والدين والفن على أن تهتم بمحاربتها ، أحست أثينا هذا
التهديد فهبت تذود عن نفسها هذا الخطر الجديد . فكانت صحوة فكرية
وعقلية وفنية خلدت أثينا على مرّ الزمان وإن تكن قد فشلت في أن
تدفع عنها الخطر المهتدد المعاصر .

ولو قد انتهى تاريخ أثينا الحربى قبل هذا بقرن أو بعد ذلك بقرون
لما كان ذلك مما يضعف من مركز أثينا في عالم الثقافة شيئا . لقد خلادت
أثينا كما خلدت المدن القديمة ، لا بما فتح قوادها من مدن ولا بما بسطوا
عليه نفوذهم من رقاع الأرض ، ولكن بما خلقت لنا تلك المدن من تراث
فكرى روى جعلها حية أبدا في نفوس الناس .

لقد صحت أثينا في هذا القرن بالذات صحوة خالدة مهد لها ظهور فلسفة
سقراط ، فلقد علم سقراط أثينا التفكير المجرد ففكرت صفوة من أهلها
معه وحلقت في سماء التفكير درجات ، بل إنه علمها كيف تفكر
في أسلوب جميل جذاب ، فهو أول من اخترع الحوار الفلسفى فيما
يقولون . وإن تكن أثينا قد قتلت أستاذها الأول فان حياته بل مماته أيضا
أذكى في نفوس التلاميذ نارا مقدسة ، فهبوا يحيون ذكراه بنشر تعاليمه . وكان
انهيار أثينا مذكرا دائما حيا للناس ، ولئن يهمهم أمر الناس ، لأن يفكروا
في أمور دنياهم وأمور آخرتهم في حاجة ملحة لأن يصلوا فيها جميعا إلى

الحقّ الذى يضمن السعادة على عارفيه ومتبعيه . وكانت الفوضى التى آلت إليها أمور السياسة والحرب حافظا قويا لأن يتساءل المعنيون بشؤون الناس تساؤلا مستمرا عن الحال ما هى وعن المآل ماذا سيكون . لهذا شهدت أئينا فى هذا القرن بالذات صحوة فريدة فى علومها وفلسفتها ، وأذكي ذلك كله وصوره ومهد لمولده بل لمماته أيضا صور فنية خالدة فى فنها الأول الشعر المسرحى الذى كان يجمع بين الرقص والموسيقى والشعر .

كان أول القرن الرابع قبل الميلاد عصر المسرح الذهبى فى أئينا ، بل إنه عصر المسرح الذهبى طوال تاريخه . ذلك أنه بعد أن خبت جذوته فى أئينا بعث من جديد فعاش حياة أخصب وأعنف آثارا فى فجر النهضة فى أوروبا وفى أوائل عصور أديها الحديث . وامتدت حياته الثانية إلى زمان أطول مما امتدت إليه حياته الأولى ، بل إنه لما يؤذن له بعد بالفناء لأنه ما زال يوثر فى كتاب المسرح إلى اليوم . حتى فى الإخراج أو فى فن العرض وقد كان هذا أولى مقوماته بالزوال لتغير الزمان والبيئة ، حتى هذا ما زال هو أيضا يجد لنفسه متنفسا فى الحياة . ففى أكثر عواصم أوروبا ، بل فى عاصمة الولايات المتحدة^١ مسارح حديثة تحاول بشتى الوسائل أن تقلد هذا المسرح اليونانى القديم فى شكله وطريقة عرضه . وهم يسمون هذه المسارح الحديثة ،

(١) مسرح الأرينا Arena فى وشنجن .

تمييزا لها ، بأسماء كلها مشتقة من اسم هذا المسرح القديم أو وصفه أو ظروفه ، يحاولون مثلا أن يكون الجمهور حول المسرح في شبه دائرة كما كان عند اليونان لا يواجه أحدهما الآخر كما في المسارح الحديثة ، أو يحاولون أن يجعلوا الممثلين يمرّون من وسط الجمهور حتى يندمج هذا الجمهور في جوّ المسرح اندماجا أقوى وأقرب ، أو هم يضعون هذه المسارح في الهواء الطلق ويستغنون عن المناظر الصناعية بمناظر طبيعية كما كان يفعل اليونان في أكثر مناظرهم . وهم بعد يحاولون أن يشركوا الموسيقى إشراكا أقوى ، بل إن منهم من يحاول إحياء دور الخوقة في المسرحيات الحديثة على نحو ما كان جزءا هاما من المسرحيات اليونانية القديمة ، ولست أريد أن أحصى محاولات هذا البعث والإحياء والتشبه ، فهي في حدّ نفسها لاتعنيننا كثيرا ، وإنما يعنيني بذكرها أن أبين أن هذا المسرح الغابر المعن في القدم ما زال في شكله بله جوهره رغم أربعة وعشرين قرنا من الزمان حيا في نفوس محبي المسرح وخيالهم ، لا يكتفون بمعالجة موضوعاته على نحو جديد ولا بأن يتخذوه أساس الفن المسرحي في تنشئة كل مؤلف أو متدوّق لهذا الفن ، وإنما هم من فرط التقدير لأثره وقيّمته يحيون معالمة في الإخراج والعرض ليتمثل لنا ما أمكن على بعد الشقة الزمنية بكل أوصافه ومزاياه .

إن هذه الحياة الخصبّة التي عاشها المسرح في هذا العصر لم تكن لأن التأليف المسرحي كان ممتاز الشعر في هذا العصر بالذات ، ولا لأن

الموسيقى وقد كانت جزءا هاما من المسرحية كانت ممتعة إمتاعا غير مألوف ، وإن يكن من النقاد من يزعم كل ذلك ، ولكنها جاءت في نظري من هذه الحياة الفنية التي كان يحياها اليونان في ذلك العصر في تلك المدينة بالذات ، تلك الحياة التي أتاحت للمسرح أن يعكس حرارتها وحيويتها . إن هذه المسرحيات تمثل كما هي في عصرنا الحديث ، ويتبع مخرجها كل ما يمكن من الأصول القديمة وقواعدها ، بل إنه يعاني في سبيل إحياء التفاصيل التافهة ما أمكن ، لعله يكون لها الأثر المطلوب ، ومع ذلك يفشل في أن يثير فينا نحن أبناء القرن العشرين كل ما كان يثيره هذا المسرح في نفوس اليونانيين من إحساسات .

لأن الإحساس الفني يختلف من شخص لآخر ومن شعب لشعب وزمان لزمان ، وإن يكن كل هذا حقا لاجدال فيه ، ولكن للسبب الأهم من هذا في نظرنا ، وهو أن حياة الفن في القرن الرابع ، بل في العهود القديمة كلها على اختلاف الزمان والمكان تختلف اختلافا جوهريا عن حياة الفن في عصرنا الحديث .

لقد أفردنا فننا الحديث في المتاحف والمعارض والمدارس ، وجعلنا بيننا وبينه أستارا لم يكن يعرفها الناس قبل أن توجد تلك النعرات الوطنية التي قادت إلى بناء المتاحف للتفاخر والتنافس في حشرها بشتى صور الفن ، ليقول هذا الحشر ما كان يقوله الفن بطبعه في العصور الأولى إنى أمثل هذه الأمة فاحكموا عايتها بما أمثل .

كان الفن قديما يعيش مع الناس وبهم ، وهو اليوم يعيش بعيدا .

عنهم ولنفسه ، وإن تكن وسائل نشر فن الأدب بالذات بين الناس قد أخذت تكثرو وتتسع آثارها في هذا العصر الحديث ، فأننا ، آسفين ، لانستطيع إلا أن نعترف بأن الجهل والتدهور ، جهل بالقراءة و جهل بالأصول الفنية وتدهور للفن من أجل أن يروج في الجماعة ، كل هذا قد جعل الفن الحق بمعزل أبعد عن الجمهور والجماعات .

لقد كانت آيات الفن قديما في بيوت الأثرياء وفي المعابد وفي الطريق العام وفي المسارح المفتحة في الهواء الطلق وفي كل مكان . أما اليوم فهي محجوبة عن أنظار الشعب ، إلا مسخا منها ، لا يراها إلا بعد أن يدخل الأسوار ويدفع الثمن . إننا اليوم لانلقى الفن كما كان يتلقاه اليونان أو المصريون أو سائر الشعوب المتمدنة في هذه العصور القديمة كجزء طبيعي من الحياة ، وإنما نحن نتلقاه لأننا نستعد أولا للقياه وتتهيأ للتأثر به . لذلك بعد اتصال التجربة الحسية الفنية بسائر التجارب الحسية التي نمرّ بها في حياتنا اليومية ^١ . لقد كان الفن قديما للجميع ولكنه اليوم ، بحكم تعقد الحياة ، للخاصة وحدهم . وجنح الفن لذلك إلى أن تكون سوقه عالمية بعد أن كانت محلية تتأثر ببيئة بعينها . إن الفنان اليوم يريد أن يبيع بضاعته في سوق عالمية وأن ينشر آثاره ، لا على شعب بعينه ولا في بقعة بعينها ، وإنما على شعوب العالم كلها ما أمكن وفي الدنيا كلها إن استطاع .

(١) يبحث هذه النقطة بحثا وافيا استاذ التربية المعاصر فيما كتب عن الفن جون ديوي.

John Dewey في كتاب « الفن تجربة حسية » Art as Experience

ذلك أن الآلة قد أمدت الشعب والأثرياء بأكثر ما يريدون من أدوات ، وأصبح الفنان لذلك لا يجد له سوقا إلا فيما هو كمالى في الحياة . فتغير مفهوم الفن بتغير موحياته . بل تغير الفنان نفسه ، حتى هذا الذى يخرج آثارا ملموسة كالرسام والنحات . إذ بعد أن كان يحس أنه جزء لا يتجزأ من بيئته أخذ يحس بوحدته وفرديته . إنه اليوم مضطرا لأن يقدم ما لا يمكن للآلة أن تنافسه فيه . وهو مضطرا إلى أن يبذل جهدا لم يكن يبذله الفنان فيما مضى ، قبل اختراع الآلة أو قبل صقلها وشيوعها . وزاد على ذلك أن هذا الجهد تتحكم فيه أحوال اقتصادية حديثه تعقدت كثيرا . فأصبح الفنان لا يمكن أن يقنع بأن يقوم فنه في بيئة محصورة محدودة . فكثرت المعارض العالمية وكثر عرض الفنانين لرسومهم وتماثيلهم في معارض دولية . كل هذا غير من ظروف الوحي ومن نفسية الفنان ومن الفن نفسه .

حتى الأديب يؤلف اليوم وهو يريد العالم كله أن ينصت إليه ويتفاعل معه ، فقد يسرت له الآلة سبل الاتصال بالعالم فقربت بين البلاد النائية وأمدته وسائل النشر بكل ما يجعل هذه السبل سريعة رخيصة سهلة التبادل . بل إن الناس بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية انصرفوا عن الفن إلا قلة قليلة في كل شعب ، وهذه القلة تجد عند مثيلاتها في الشعوب المختلفة من سبل التلاقى والتفاهم مالا تجده عند أهلها وعشيرتها . وبذلك تكون شعب فنى أو محب للفن مشتت على رقعة

الأرض منتسب إلى شتى الأمم ، ولكنه متقارب متجاوب ينتهز الفرص للتلاقى ولتذوق الفن جماعات في المواسم أو المؤتمرات أو الحفلات . كل هذا بفضل ما أثرت به الآلة في حياة البشر . أو نعجب بعد ذلك إذا وجدنا من علماء التاريخ من يقسم التاريخ كله إلى عصرين طويلين — عصر ما قبل الآلة ، وعصر ما بعدها . ولئن تكن الآلة قد غيرت كثيرا في السياسة والاقتصاد والاجتماع بل في الحياة كلها أفليس الأجدر بها أن تؤثر هذه الآثار بل أعنف منها لاني صور الفن فحسب وإنما في مفهومه تبعا لذلك .

فاذا أردنا أن نتمثل هذا العصر اليوناني من أغوار القدم كان لا بد لنا من أن نحسب لهذه الحقائق السافرة حسابا . إن رائد المسرح في القرن الرابع قبل الميلاد في أثينا كان يختلف عنا اختلافا جوهريا في انفعاله بالفن واستعداده لتلقيه وتجاوبه مع مؤلفه . ولا يأتيه هذا من مجرد اختلاف آيات الفن نفسها ليس غير . ولا من اختلاف الزمان والمكان وحده . وإنما يأتيه من اختلاف مفهوم الفن أولا ، الذي تأثر بكل هذه الاختلافات وأثر بدوره فيها أبلغ الآثار .

كان الشعب اليوناني يوافي موسم التمثيل مرتين في العام تبعا لفصول السنة التي تسمح ببقاء الجماهير مدة طويلة في الهواء الطلق . وكان يجتمع أفواجا في الجنوب الشرقي من سفح الجبل الخالد جبل الأكروبول وفي بطن الوادي تمثال ديانوسيس . وكان الشعب يصطف على مدرجات

تكوّن دائرة مفتوحة وراء التمثال ليشهدوا على هذا المسرح الطبيعي من الوادى والجبل أروع المسرحيات اليونانية القديمة .

ولأنهم ليأتون من الصباح الباكر غير حافلين بالشمس تعشى عيونهم ليظفروا بالأماكن الأمامية ما أمكن . إنهم لم يكونوا يدفعون ثمننا لما يتمتعون به من موسيقى وتمثيل . وكانوا يأتون خاشعين أول الأمر خشوعا دينيا . فلقد زخر الوادى بالإشعاعات التي تبعث على الإحساس الدينى على مدى الأجيال . وكانت أطراف الآلهة ما زالت تتردد بين جنباته . لقد كان الجمهور يأتى هذا الوادى متعبدا فى عصوره الأولى ، ثم هاهو ذا يأتيه خاشعا خشوع المتعبدين . وكانت المقاعد الأمامية محجوزة لرجال الدين عادة ، مما كان يضيف إلى أجواء الخشوع والرهبنة عناصر حية توحى بهما وتقويهما . حقا لقد أخذ شعور الشعب الدينى يضعف على مدى العصور ، ولكن هذا الضعف لم يكن واضحا فى الشعب . وإن كان واضحا أشد الوضوح فى قاداته . ولقد كان لاختلاط الشعور الدينى بالفن اختلاطا ممعنا فى القدم أثر فى جعل هذا لشعور فى هذا السفح بالذات إبان التمثيل يبعد بعدا ليس يسيرا عن سلطان العقل والمعلومات .

وكان الشعب إلى جانب إحساسه الدينى ، وما يشيع هذا فى نفسه من استعداد لتقبل الفن والتأثر به ، يأتى متحمسا لأنه هو الذى سيحكم على الشعراء المتبارين بالحياة أو الموت . لقد كان لهم مجلس من المحكمين يتكوّن من زعماء القبائل أو كبار البيوتات المعروفة ، ولكن

هذا المجلس وأعضاؤه العشرة لم يكونوا يتداولون في الحكم تداول المختصين ، وإنما حكمهم يصدر آخر الأمر بالقرعة . لذلك كان لانفعال الجمهور الأثر كل الأثر في تلوين الحكم عند هؤلاء الذين لم يتخصصوا في فنّ ولم يتصدّوا للحكم عليه إلا بحكم مراكزهم الاجتماعية أو السياسية لا الثقافية أو الفنية . لقد كان هؤلاء القضاة لضعف استعدادهم لأن يحكموا يتأثرون كثيرا بما يرون من تأثير الشعب . وكان عدد الشعب كبيرا جدا حتى بعد أن اضطرت الحكومة إلى فرض رسم زهيد ثمن بطاقة وأحدة يحضر بها الفرد كل الموسم . ذلك أن نفقات صيانة المكان ازدادت ، إذ تداعت مثلا مقاعده الخشبية فبنيت بالحجر من جديد لتتحمل الجمهور وتطاول البلى . أما نفقات الجوقة والممثلين والمؤلف المسرحي أحيانا فكل هذه كانت تقوم بها الحكومة والأثرياء معا . فترى من الأثرياء هو الذي كان يتولى الإنفاق على الجوقة ورئيسها خاصة . وكان رئيس الجوقة هو الذي يقوم بالتمثيل أول الأمر . ولكن تطوّر المسرحية وتعدد الشخصيات بعد أن أدخل استغيلوس الحوار وسوفوكليس الشخصية الثالثة . جعل قيام رئيس الجوقة بالتمثيل أمرا غير مستطاع . فوجد الممثل الأول إلى جانب رئيس الجوقة . وكان لهما هما الرأي الفصل فيما يختار للتمثيل . بل إن سلطانهما كثيرا ما كان يمتدّ إلى النصّ بالتعديل أو البتر وخاصة بعد موت المؤلف نفسه ^١ .

(١) تاريخ النقد الأدبي عند اليونان ادجير Egger الفصل الأول .

والثابت أن المؤلفين كانوا يراعون رئيس الجوقة والممثل الأول وربما سائر الممثلين أيضا فيما يؤلفون . فيكيفون شخصياتهم بما يلائمهم طلبا للفوز في هذه المباريات . وليس هذا على فن المسرح بشاذ . فانه ما زال إلى اليوم ظاهرة من مظاهر التأليف المسرحي . ولعلنا لم ننس بعد أن حول سارة برنار مثلا ألف كتاب المسرح في فرنسا مسرحيات عديدة تعتبر أدبا خاصا بها .

ولضمان العدل بين المتبارين من المؤلفين المسرحيين كان لابد أن يقوم الممثل الأول بتمثيل مسرحية واحدة على الأقل من مسرحيات الشاعر المتباري . ولعل هذه الظاهرة تفسر لنا شيئا عن التشابه في أبطال بعض هذه المسرحيات . وكان كل شاعر يتقدم بثلاث تمثيلات جدية وواحدة هزلية . وكثيرا ما يلجأ إلى أن يجعل البطل في المآسى الثلاث واحدا حتى يحمل الممثل الآخر الذي يقوم بتمثيل ما لم يقم به الممثل الأول . تبعة فشل المسرحية إذا ما فشلت بسببه .

وهذا وحده ليس دليلا على عدالة هذه المباريات ويقتظة المهتمين بأمرها فحسب . ولكنه من الناحية الفنية تقدير . هام على بساطته ، لمهمة الممثل وأثره في نجاح المسرحية أو فشلها .

وتقدمت المسرحية وانفصل فيها الممثلون عن الموسيقيين . وقد كانا مختلطين كل الاختلاط أول الأمر . ذلك أن المسرحية نشأت رقصا حول تمثال ديانوسيس ثم أخذ الرقص يتطور على أنغام الموسيقى إلى شيء

من تمثيل حياة الآلهة . كأن تمثل رحلته على الأرض وما دار بينه وبين الناس أو بينه وبين الآلهة . وقليلًا قليلًا ظهرت الجوقة تغنى وتقصّ مع الموسيقى كلامًا وإذا الممثل يتكلم والجوقة تقص . وأخيرًا انفصل التمثيل عن الموسيقى . وإن ظلّ غناء الجوقة على تطوّره هو أيضًا يربط بينهما رباطًا ما . ثم أخذ حديث الممثل يكون أهمّ جزء فيها بعد هذا التقدم . فاذا المؤلف المسرحى يعتمد على الشعر أو الفن القولى للتعبير عن كل ما كان الرقص والموسيقى ثم غناء الجوقة يعبر عنه . فوضحت من أجل ذلك الخواج النفسية . وأفصح الإله البطل عما يحسّ وعما يفكر فيه . وأخذ فن الشعر يقوى وأخذ الجدال حوله يشتدّ ، وكل ذلك كان يذكى التنافس بين الشعراء على رضا الجمهور . فلم يكن من السهل أن يجادل الجمهور فى جمال الرقص أو روعة الغناء أو حتى فبا يقوله المغنون . ولكن كان من السهل أن يناقش فى الشعر وأن يحكم على بيت منه بالجوذة أو الرداءة فيجد لذلك سببا معقولًا أو غير معقول .

وكانت أثينا أحكم من أن تترك الأمر كله لشعبها . فجعلت هذا المجلس الذى كان يتعرف على هذه المسرحيات قبل إخراجها . ويعدل فيها ولكنه حتى بعد هذا كان يتأثر كثيرا برأى الجمهور . وكثيرا ما كان يعبر الجمهور عن رأيه بأعنف الوسائل استحسانا أو استهجانا .

فى هذا السفح السحيق فى القدم كان شعب بأسره تقريبا يجلس الساعات المتتالية يتجاوب إحساسه وإحساس فنانيه من شعراء وراقصين ومغنين وممثلين . وأصبح الشعر المسرحى بفضل هذا المسرح العتيق الفن

الأول فيما يحبّ الشعب من فنون ، والفن الأول الذى يؤثر فى تفكيرهم وسلوكهم ويفرغون فيه شحنات من حماسهم ونشاطهم . وأخذت العناية به لهذا تتجاوز حدود العصر الذى ازدهرت فيه المسرحية ، فاذا المتعلمون منهم يعنون بالشعر كله قديمه وحديثه ، فأخذوا فى بعث شعر هوميرو بالذات . المعلم الأول لهذا الشعب الذى خلّد تاريخهم القديم ، فاذا تدوين هذا الشعر يثير المشاكل حول نصوصه . التى أرادوها أن تتمشى مع دينهم وديناهم كما كانت متمشية مع دين أسلافهم وديناهم . وإذا هذا التأويل الرمزي والنقاش حول اللفظ أحيانا يستنفذ من الناس وقتا ونشاطا جار على سائر ما كان يجب أن تحظى به العلوم الأخرى أو المعارف الأخرى من وقت ونشاط .

حقا . لقد حظيت الخطابة بعناية المعلمين والشبان الطامحين فى الحكم ، ولكن الخطابة لم تصل إلى أن تكون فنا جميلا خالصا ولا إلى أن تنفصل انفصالا تاما عن المنطق . فينتقل دورها من الإقناع إلى الإمتاع أو تحريك المشاعر إلا بعد قرون من دراسة الأسلوب وتقدم المدنيات . وكان ذلك فى روما على يد الكاتب اليونانى المجهول ، أو المشكوك فى أمره ، لونجينوس فى القرن الأول الميلادى^١ .

قلنا إن الشعب اليونانى كان يأتى المسرح فى سفح الأكرابول خاشعا . ولكن هذا الخشوع بالذات يحتاج منا إلى وقفة .

(١) Longinus صاحب رسالة روعة الأسلوب . والشك حول اسمه مفصل

فى مقدمة الترجمة الإنجليزية لهذه الرسالة .

لقد عاش اليونان قرونا طويلة يؤمنون أن هذا الذي يرون حول
آتمثال إلههم حقيقة بل حقيقة علوية مقدسة . فلما نما تفكير خاصتهم
وأخذ هذا الاعتقاد يضعف في نفوس فلاسفتهم السفسطائيين خاصة
وجاء سقراط يدعو الشباب إلى التفكير والتحرري والبحث ، أى إلى
عرض ما يعتقدون فيه على بساط البحث من جديد ، مسّ الشعب والشعراء
منه خاصة مسحة من هذا التقدم العقلي ، فاذا هم يسائلون أنفسهم هل
حدث فعلا هذا الذي يرونه . لقد حاكم الأثينيون سقراط على تعاليمه
وقتلوه من أجلها . ولكنّ أثينا كلها كانت قد وصلت في أيامه إلى أن
تكون ممتلئة شكا . وأثر السفسطائيين في ذبوع هذا الشك وانتشاره
مدرّوس في كتب الفلسفة معروف في كتب التاريخ . وأثر السفسطائيون
أثرهم في الأدب فلقد وكل إليهم حيناً أمر تنشئة الشباب وإعداده عن
طريق الخطابة خاصة للحياة العامة . ولم تكن الحياة العامة إذ ذاك مفتحة
الأبواب أمام أحد قدر ما كانت مفتحة أمام من يتقن فن الخطابة .
ولم يضعف سلطان السفسطائيين ولم تمت تعاليم سقراط بميتته الأليمة . وآمن
أفلاطون بمبادئ أستاذه ، وأخذ في الجمهورية يهاجم مذهب السفسطائيين
ويعمد أستاذه بأن جعل الحكمة كلها على لسانه . ولم يهاجم أفلاطون
الخطابة وإنما هاجم الشعر . ولم ينف الخطابة من مدينته المثالية وإنما
تنى الشعر . ذلك أن الخطابة في عصره كانت تهدف إلى الإقناع قبل
أن تهدف إلى الإمتاع ، لذلك كان أثرها في السياسة قويا . ولكن أثرها

في السلوك ضعيف . ولذلك أيضا قرنت بالمنطق أكثر مما قرنت بالفن .
ولم يكن إيمان أثينا بحقيقة ما يمثل على المسرح . سواء أكان موافقا
للإيمان الديني أو غير موافق له . إيمان السذج من الشعب ، وإنما كان
هذا إيمان شعراءهم الذين يؤلفون لهم . فهذا تيموكليس يقول على لسان
أحد الأبطال في مسرحية « النساء في عيد باكوس » ما معناه إن فائدة
المسرحية هي التخفيف من آلام الإنسانية . فالفقير يرضى بفقره إذا رأى
من هو أفقر منه على المسرح . والأعمى والأعرج يتعزيان عما أصابهما
برؤية أمثالهما على المسرح يعذبون أكثر منهما . وكذلك من فقد ولدا
رى على المسرح من يفقد أولادا . وهكذا تهون على المرء آلام نفسه .
وبصرف النظر عما في هذا النص من قيمة في رسم مهمة الأدب
كما يراها النقد اليوناني القديم . فإن هذا النص . ومثله كثير . يدل
على مقدار ما كان يعتقد الشعراء أنفسهم في قدرة ما يمثل على المسرح
على الإقناع بأنه واقع .

أما وقد بدأ الشعراء أنفسهم يتشككون في هذا التاريخ الطويل لحياة
الآلهة . وقد كان مادتهم الأساسية في الوحي في المسرحيات الجدية . فهذا
شكهم يظهر واضحا في مؤلفاتهم . ويتزعم هذه الحركة الجديدة شاعر
شباب قوى الشاعرية هو يوريميديس ، فجدد في المسرح تجديدا خطيرا
هو صدى لهذه الحياة الفكرية الجديدة .

وقام الشعراء والنقاد وهبوا لمحاربة هذا التيار . هذا أرسطوفان
شاعر الهزلية الأول يؤلف أكثر من عشرين مسرحية في مهاجمة

يوربيديس بالذات . فلقد كان النجاح الذى لاقاه عند الجمهور مثار الحسد ومدعاة للمحاربة . وإن يكن أفلاطون قد هاجم الشعر كله من أجل ما أثر به هذا الشاعر ومن تبعوه ، ممن هم أقل شاعرية منه ، لما نشر هذا المسرح الحديث مسرح يوربيديس ومدرسته من الشك والقلق . فان الشعراء حددوا الهدف فى هجومهم ولم يهاجموا إلا الشاعر وحده الذى انحرف بالمسرحية هذا الانحراف الجديد . ولم يستطيعوا أن ينقصوا من قيمة تراث يونانى خالد فى الشعر . بل من تراث جديد ساهم فيه هذا الشاعر بالذات . إنهم لم يستطيعوا أن يحددوا فئهم من أجل جماعة أسفت على المسرح وابتدلت .

ولكن أفلاطون يرى حقيقة أخرى تخلق فوق حال الأثينيين الفكرية . ذلك أنه يستطيع أن يرى الأمور من عل . فرأى أن العهد قد طال بقيادة الشعراء لزماد الفكر فى الشعب اليونانى . وأن العقل اليونانى تطور بحيث إنه لم يعد من الممكن أن يتلقى الحكمة أو المعرفة من أفواه هؤلاء الشعراء وقد وصلوا فى آخر أمرهم إلى ما وصلوا إليه . إن الإنسان ليتطور فى مراحل التقدم العقلى ولقد وصل الشعب الأثينى فى مراحل تقدم العقل وتطور ه إلى مرتبة أعلى . يترى بمقامها أن يكون الشعراء هم موجهوها والمؤثرون فيها .

وشاعت حول يوربيديس عاصفة من حقد الشعراء ومن تفكيرهم السليم قليلا وغير السليم كثيرا . بل شاعت حوله أيضا طائفة من أفكار الفلاسفة وآراء المصلحين وأحكام القائمين بالأمر . ولكن وسط كل

هذا ، بل فوق كل هذا ، كانت عاصفة أخرى أشد وأقوى ، تكاد تجرف كل شيء في تيارها . عاصفة من إعجاب الجمهور وحبه له . ورمز أرسطوفان إلى هذه العاصفة من الإعجاب في بعض مسرحياته بأن الجمهور حاول لأول مرة . وقد مات شاعرهُ المحبوب شاباً ، أن يسترده من عالم الفناء فتقدم بطلبه هذا إلى الآلهة .

إن الآلهة في مسرحيات يوريبديدس تنزل من عليائها . كما يقول أفلاطون . فيصبحون آدميين عاديين . ينتابهم ما ينتاب ابن آدم من نوازع شريرة وينزل بهم ما ينزل بالبشر من نائبات . فيولولون ويضحك الناس من ضعفهم . ولكن المسرح يحيا بالرغم من كل هذا حياة جديدة هي أقرب إلى إقناع الجمهور بأن ما يرونه هو الواقع وإن يكن واقعا جديدا . ولما عيب على الشاعر ما أدخل على فن المسرح من جديد ، كأن أدخل العنصر النسائي في شخصياته . وغير ذلك من المظاهر السطحية في واقعية هذا الشاعر الجديدة ، كان رده أبدا إنني أصور الواقع .

وكان كل هذا إيذانا بالتفكير في الفن الشعري عامة على ضوء جديد . ما هو هذا الواقع وهل من واجب الشعراء أو مهمتهم أن يمثلوه كما هو ؟ والأهم من كل هذا كيف يصور الشعراء هذا الواقع وهل في قدرتهم أن يعرفوا الحقيقة التي تستطيع هي وحدها أن ترفع من شأن هذا الشعب المتدهور المنحل .

ولانسى حقيقة صغيرة ولكنها هامة في هذا الباب . فالمسرحية كما تعرف هي أكثر أنواع الأدب ، بل أكثر أنواع الفن عامة إيجاء يهدا التفكير بالذات . هي قصة نراها تحدث أمامنا كما تحدث أحداث

الحياة بالفعل ، ومهمة مؤلفها الأولى . لكي يبني الجو المناسب ليؤثر فينا بما قد تأثر به هو من إحساسات وأفكار وصور ، هي أن يقنعنا بأن هذا الذي نراه يحدث أمامنا بالفعل ولا شك في حقيقته .

وما الموسيقى وحدها في عهد اليونان وما الموسيقى والمناظر التي سارت أشواطاً بعيدة في التقدم والرقى اليوم إلا مساعدات لنقل الجمهور في المسرح من حياته الواقعية إلى عالم آخر يراد له فيه أن يقتنع بواقعيته . فالممثلون وهم يتحررون على المسرح ويتحدثون يريدون بكل وسيلة ألا نلتفت إلا إليهم ، وألانشوش تفكيرنا أو حسنا بشيء آخر مما حولنا . إنهم يريدون أن نخلص لهذا الجو الخاص الذي حدثت فيه المسرحية . وتناوبت على الفن المسرحي دراسات وضعت فيها بعض الشروط كشرط الوحدات الثلاث المعروف وحدة الزمان والمكان والموضوع . كلها ترمى في جوهرها إلى أن تقوى هذه القدرة على الإقناع بأن ما نراه قد حدث . فهو لكي يحدث على المسرح لابد من أن يحدث في يوم واحد في مكان واحد حول حادثة معينة . كما تحدث الأحداث في الحياة . وتناوبت على فن الإخراج المسرحي ابتكارات ، كمرور الممثلين بين الجمهور ، كلها تهدف إلى إنماء قوة الواقعية وتوسيع سلطانها وقدرتها على الإقناع .

وكان المسرح الأثيني بحكم تكوينه وصورته وبالموسيقى التي كانت تقوم بالكثير من تهيئة النفوس للتصديق . بل بحكم الجمهور نفسه وما يؤمن به وما يفكر فيه . أقوى مسارح التاريخ في نظرنا قدرة على إقناع جمهوره بما يراه ، وأكثر مسارح التاريخ أيضاً في التوفيق إلى الوصول إلى هذه الغاية .

وكان كل هذا كافيا دون ريب أن يحدد الموضوع في ذهن أفلاطون وأن يمهّد إلى كل ما وصلنا عنه من تفكير قوى عميق حول ماهية الشعر ومهمته . ولم يكن ينقصه الحماس الذي يلهب هذا التفكير ويضيء له الحقائق أحيانا ، فلقد آمن في حرارة بضرورة إصلاح أمر هذا الشعب الشاك المعجب بالشر المتأثر بما فيه من واقعية جديدة وشك خطير . ولكن أفلاطون لم يدفع إلى التفكير في أمر الشعر لمجرد هذا التحول في المسرح من المثالية إلى الواقعية . ذلك أن المسرح في أيام أفلاطون شهد تطورا أخطر . فلقد بدأ في أيامه يحسّ ديبب الفناء إثر أوج مجيد لم يطل عمره . لقد بدأت المأساة تذوي كما ذوى من قبلها فن الملاحم وفن الشعر الغنائي . وخلفت المأساة الجديدة على المسرح أختها الهزلية التي كانت تسير جنبا إلى جنب معها . ثم انفردت هي وحدها بهذا المسرح العتيق . وازدهرت الهزلية أيام أرسطوفان ازدهارا أغرى صغار الشعراء بالهجوم عليها يحاولون فيها مقتنعين أن إضحاك الجمهور سهل ميسور . وسرعان ما عكست المسرحية الهزلية انحدار أثينا السياسي والخلقي ، فساهمت في تدفق هذا الانحدار نحو منتهاه . ويخلف أرسطوفان شعراء من الدرجة الثانية بل الثالثة ، لا يريدون من مسرحياتهم أكثر من مخاطبة الغرائز وإثارة أخط ما في الجمهور من إحساسات وأسئفها في الوقت نفسه . وإذا فترة وجيزة تختلط فيها الصور المسرحية ، بشعها بجميلها - سرعان ما تنجلي عن تغلب البشع التافه وانفراده باستحسان الناس وتحمسهم له . ويذهب الناس إلى المسرح العتيق لاليؤمنوا ولا ليشكوا.

كما كانوا في شباب أفلاطون ، ولكن ليضحكوا ليس إلا . لقد ساء كل شيء حولهم ولم يعد أمامهم متنفس إلا في الضحك . بل في الإغراق في الضحك .

ودارت أحداث المسرح تافهة عنيقة الحركات تثير ضحكا متباينا أتاح لأرسطو أن يرى من خلاله الفرق بين ما يضحك السيد وما يضحك العبد وبين ما يضحك الرجل وما يضحك الطفل . بل ضحكا جعله يشترط في المسرحية الهزلية ألا يثير بطلها الضحك المزوج بالشهامة فيه . وإنما يجب على المؤلف المسرحي الذي يريد أن يرسم شخصية ناجحة هزلية أن يجعلها محبوبة تضحك الناس منها دون أن يكرهوها . ولكن الشعراء ظلوا حتى بعد أرسطو لا ينصتون إلى أقوال النقاد حتى ولو كانوا فلاسفة . ذلك أن شمس المسرح في هذه البقعة الخالدة كانت قد آذنت بمغيب ، لقد أرادها الله بعد ليل بهيم طويل أن تشرق مرة أخرى ولكن تحت سماء غير هذه السماء .

وحلقت أفلاطون كما يحلقت أبدا ورأى خاتمة حياة المسرح من خلل أولى مظاهر الفناء فيه . وأثاره منظر الممثلين بحركاتهم المبتدلة ونكاتهم السخيفة . وأحنقه إعجاب الجمهور بكل هذا وتحمسه له وتأثره السيء به ، فهبّ مهاجما هذا اللون من النشاط الإنساني ونفاه من المدينة المثالية التي يريد لسكانها حياة فاضلة أساسها التفكير السليم ودستور سلوكها ما تصل إليه من نتائج المعرفة .

ولولا ما في الفيلسوف العظيم من قدرة على كشف الحقيقة واستعداد للاعتراف بها لما سمح لأنواع من الفن الشعري أن تدخل مدينته أصلا من أجل هذا اللون من ألوانه ، ولكنه سمح بذلك مشروطا بشروط . أهمها قرار مجلس رقابي من صفوة الممتازين ، لاتصفيق جمهور من جهلة الشعب .

الفصل الثالث

- ١ -

كثيرا ما يحكم النقاد على أقوال أفلاطون في الشعر بما قد كشف عنه البحث في النقد الحديث ، فيخطئون الفيلسوف أو يصبون به . وهذا خطأ من أكثر الأخطاء احتمالا للوقوع فيه لأنه ليس من السهل أن نتجرد من كل ما نعرف لنحكم على شيء حكما مجردا . ونحن لانريد أن نعرف إذا كان أفلاطون قد أخطأ أو قد أصاب . أو تذبذب أو تردد ، بقدر ما نريد أن نعرف رأيه في وضوح لنرى ما فتح هذا الرأي من آفاق في النقد الحديث ومقدار ما أنار من سبيل للناقدين على مدى العصور . وكثيرا ما يحكم النقاد على أقوال أفلاطون في الشعر بما قد كتبه في كتاب واحد بل جزء من كتاب الجمهورية بالذات . ناسين أن رأى الفيلسوف في موضوع ، وخاصة في هذه العصور القديمة ، لا يمكن أن يتضح من كتاب واحد بله جزء من كتاب . وهذا خطأ أخذ كتاب النقد يتحررون منه في كتاباتهم ، ولكن السبيل إلى ذلك ما زالت طويلة لأننا قد نعثر على رأى للفيلسوف في الشعر أو الوحي أو الحقيقة الشعرية حيث لم نكن لنظن أبدا أننا سنعثر عليه . وإذا هذا الرأى وحده يجلى لنا كثيرا مما كان قد غمض علينا . لذلك نعرض رأيه مسلمين بأن القول في هذا عرضة لبعض التعديل . ولكننا لانسلم أبدا بأن قولنا آخر من

أقوال الفيلسوف في أيّ كتاب من كتبه يمكن أن يغير ما اتضح من رأيه تغييراً تاماً أو يناقضه ، إذا فهمنا رأيه على حقيقته . لأننا نؤمن بأن تفكير الفيلسوف كل منسجم متجانس .

ينقسم هجوم أفلاطون على الشعر إلى قسمين واضحين أحدهما أوجد الآخر ، ولكن هذا الآخر هو الذي برز فيه تفكير أفلاطون الفلسفي . لقد أراد أن يحدد من مهمة الشعر تحديداً واضحاً وأن يحكم على الشعر حكماً قاسياً فأراد لحكمه سنداً من التفكير المستقيم . فأخذ في درس طبيعة الشعر . ولما كان تصوّر طبيعة الشعر أليق بأن يبدأ الكلام فيها من الكلام في مهمته . لذلك رأينا أن نعكس ترتيب كلام أفلاطون الذي تناول الشعر في الجمهورية بالذات . فلقد كان تحمس أفلاطون من جهة وطبيعة موضوع الجمهورية من جهة أخرى هما اللذان أوجدا هذا الترتيب . والواقع أن كلامه في طبيعة الشعر ممزوج بكلامه عن مهمته . وسنفرد للكلام عن مهمة الشعر كما أسلفنا جزءاً من هذا الكتاب سيأتي .

رسم أفلاطون في الجمهورية مدينة مثالية بسكانها وما يجب لهم من إعداد وما يجب عليهم من سلوك . وكان حلم المدينة المثالية شبحاً جاثماً في تلك البقعة من الأرض في هذا الزمان . حام حول أذهان الفلاسفة وخيال الشعراء وربض زمانا طويلاً يذكي في نفوسهم المحلقة أضواء جديدة أبداً من الأمل والشوق .

وأوحت المدينة المثالية جداً وهزلا كلاهما حائق ممرور ، ففى

مسرحيتي أرسطوفان « العصافير » و « مجمع النساء » نجد الهزل والسخرية المريرة ، وفي جمهورية أفلاطون نجد العبوس المشفق والألم لحال العصر يختلط بالأمل والتطلع .

لقد تفككت المدن حول أثينا ولم يعد أمل في الإمبراطورية القديمة كاملة . وتضائل الأمل وانكمش حتى انحصر في أمل إحياء هذه الأشلاء مدينة مدينة . فرسم أفلاطون في كتاب « القوانين » القانون الذي يمكن أن تحكم به المدينة المشتهاة ، ورسم في الجمهورية الحياة الاجتماعية والسياسية التي يجب أن تشاد عليها صروح هذه المدينة المرجوة .

وكان أن تعرّض للدور الذي يجب أن يقوم به الشعر في بناء هذه المدينة المثالية . دور يمسّ نشاط الإنسان لا من حيث الإنتاج والعمل ولكن من حيث الأفعال والسلوك . فاليونان منذ زمان سقراط . بل أغلب الظن أنهم قبل زمانه . كانوا يقسمون نشاط الإنسان إلى نوعين : نوع يترك من بعده أثرا خارجيا من بعد القيام به وأطلقوا عليه لفظة تعبر عن الإنتاج . ونوع لا يترك أثرا ، وهذا أطلقوا عليه لفظة تعبر عن الفعل المجرد . أما في النوع الأول فالأثر هو الهام فيه لأنه هو الغاية ، والحكم عليه لا يكون إلا حكما على الأثر نفسه لا على النشاط الذي عمل في إنتاجه . وأما الثاني فهو في حد نفسه الغاية ، والحكم يكون عليه هو بالخير أو بالشر .

وأفلاطون يريد من سكان المدينة المثالية ومن حماها على السواء أن يفعلوا الخير فلا بد من أن يعرفوه . يقول على لسان سقراط في الكتاب

العاشر من الجمهورية إن العلم أو المعرفة هي وحدها التي تجعل الإنسان يفعل وينتج كما يجب . إن صانع الخدء لا يتصدى لعمله إلا إذا كان عارفا بالصنعة حاذقا لها ، فكيف يتصدى لإقامة العدل أو فعل الحق من لا يعرف عنهما شيئا .

ويقول في أول الجمهورية إن هدف الأفعال يجب أن يكون فعل الخير . وهدف المعارف معرفة الحق . ثم يتدرج في الجمهورية إلى الكلام عن الفلاسفة الذين جعلوا هدفهم معرفة الخير والحق والعدل . وكيف يصبح مفروضا عليهم هم أن يقودوا الأمم وأن يحكموها . وهم بذلك يضحون للصالح العام . متحملين الحكم أعباء ثقيلة فلا يكونون كحكام اليوم يتنافسون على المنافع . إن الحكم تكليف بالنسبة للفلاسفة . لأن حكمهم أسمى أنواع الحكم . أما الأنواع الأخرى فكلها سيئة . ويتحدث عنها حتى يصل إلى وصف أردثها وهو حكم الطغاة . وهو في خلال هذا يرسم السبيل إلى إعداد الناشئين وتعليمهم ليكونوا مواطنين صالحين . والسبيل إلى تثقيف الحكام ليكونوا حكاما عادلين .

وفي الكتاب الأخير . حيث يتحدث عن دور الشعر في كل هذا . يسائل تلاميذه ماذا يمكن أن يقدم الشعر في ميدان معرفة الحقيقة ، ليتبين ماهى قدرته على تعليمها والكشف عنها لمن جعلوها هدفهم في الحياة وهم سكان المدينة المثالية .

في هذا الضوء ومن هذه الزاوية نظر أفلاطون إلى فكرة الشعر أو الفن عامة ، فخرج من ذلك بأن الشعر كسائر الفنون الجميلة صورة من صور التقليد أو المحاكاة ، وهو لذلك لا يؤدي شيئا في باب المعرفة . وما دام الأصل الذي يحاكيه قائما فهوا أولى منه بعناية الناس واهتمامهم ونشاطهم . وهو لا يؤدي هذا الأصل تاما وإنما يحكيه حكاية ناقصة ويقلده تقليدا مبتورا . فهو لذلك يخدع ويضر لأنه يصرف الناس عن السعي وراء الحقيقة ، إذ يخيل إليهم أنهم وصلوا إلى المعرفة دون أن يكونوا قد وصلوا إلا إلى مشوه صورة من صورها .

وهو يتكلم عن التقليد أو المحاكاة في مواطن كثيرة من كتابي القوانين والجمهوريه . ويتخذ فكرة المحاكاة أول الأمر أساسا للفرقة بين أنواع الشعر التي كانت معروفة في عصره محملا لفظ المحاكاة هنا معنى التمثيل في تعبيرنا الحديث .

يقسم أفلاطون الشعر إلى أقسام ثلاثة : قسم يقص قصا ، وهو الشعر القصصي في الملاحم القديمة ، وقسم يقص ويمثل ، وهذا نوع بين المسرحية والملاحم كان خطوة من خطوات التطور نحو المسرحية الصحيحة ، وقسم أخير يمثل ليس إلا . وهو المسرحية الحديثة من مأساة وهزلية .

ومن الواضح . منذ هذه الخطوة الأولى في تناول موضوع تقليد الفن للطبيعة أو محاكاته لها ، أن أفلاطون يورد لنا الفكرة الأساسية القديمة التي ربط اليونان بها بين التقليد . بمعنى النقل الأمين ، والفن . ولم يكن

الفكر إلى زمان أفلاطون قد تطوّر بعد بما يسمح بأن يفرّق بين النقل الأمين أو المحاكاة الدقيقة وبين التقليد الفنّي . وكان على أفلاطون بالذات أن يقرع باب هذا التفكير لأول مرة ، وأن يفتح الباب قليلا ليظهر لنا بصيص النور الذي تدفق فيما بعد فأغنى التفكير في الفن غنى عظيما . كان على أفلاطون أن يقول إن هذه المحاكاة ناقصة . ونحن ، وإن كان يؤذينا هجوم أفلاطون على الشعر ، لانستطيع إلا أن نحمد الله على تحمس الفيلسوف لهذا الهجوم ، فحرارة هذا التحمس وحدها هي التي جعلته يرى الفرق بين الصورة في الطبيعة والصورة في الفن . بل أن يرى الفرق بين الصورة في الطبيعة وبين الصورة الأصلية في عالم المثل .

ويتحدث أفلاطون عن التمثيل كما نسميه ، ويتحمس للهجوم عليه وبين آثاره السيئة . فهو يشوّش شخصية الممثل ويشتها . ذلك أن الممثل بسببه لا يلتزم في حياته شخصية واحدة ، لها وحدة متسقة منسجمة من العقل والمزاي . وهو إذا اعتاد تمثيل الشر استهان بالشر في حياته ومال نحوه . بل إن أثر التمثيل في المؤلف أيضا ضار . وضرره في متذوق الفن يفوق الضررين جميعا . وكل هذه الآثار السيئة تتلخص في أن خطاب الشاعر لسامعيه عن طريق الغير جبن من الناحية الخلقية ، وتعقيد للفكرة وتشتيت للتفكير فيها من الناحية العقلية . وإذا رائد المسرح يحمل الممثل ما لا شأن له فيه ويتشتت تفكيره ويتوزع انتباهه ^١ .

وأكبر الظن أن حداثة العهد بتعدد الشخصيات على المسرح ، على نحو ما نعرف اليوم ، هي السبب في تفكير أفلاطون على هذا النحو ؛

فسوفوكليس فيما يقال كان أول من أدخل على الفن المسرحى الشخصية الثالثة، فخرج التمثيل من مرحلة المحاوره التى ألفها اليونان إلى طور القصة الممثلة . وسوفوكليس كان معاصرا لأفلاطون^١ إلى حد ما . لقد أحس أفلاطون عدم استقرار جو التفكير فى أثناء شهوده المسرحية لأنه فيلسوف يريد أن يفكر فى كل ما يسمع . بينما فن الجمهور الساذج ، الذى لا يجد الخوافز إلى التفكير سهلة ، بهذا الجوّ والتذوّ بطرافته وجدته والتنقل السريع من سماع شخص إلى سماع آخر .

ولكن . وهذا هو الأهم . ماذا يفعل الشعر فى صدد الحقيقة ؟ إنه يعكس صورا من المحسوسات والحركة التى تزخر بها الحياة . إن الشاعر ليمسك بمرآة يريد أن يعكس عليها حقيقة الكون من حوله فلا يعكس إلا صورا بل ظاهر الصور وسطحيّتها لاحقيقتها^٢ . بل إن هذه الصور نفسها التى يتصدى الفن لعكس صورتها ليست هى بدورها من الحقيقة فى شىء . يقول أفلاطون على لسان سقراط فى الجمهورية لجلوكون : إنك إذا رأيت صورا متعددة للشىء الواحد أأنت تستطيع أن ترى أنها على اختلافها تتلاقى عند نقط بعينها لأنها تمثل شيئا واحدا . إن هذه النقط التى تلتقى عندها كل الصور لى بدورها انكسرة المجردة أو الصورة الأصلية لهذا الشىء الذى ترى صورته فى الحياة . هذه هى حقيقة الشىء . وهذه الحقيقة . كما نعرف من

(١) ولد أفلاطون عام ٤٢٨ ق.م. ومات سوفوكليس عام ٤٠٦ ق.م .

(٢) الجمهورية فقرة ٥٩٦ .

رأى أفلاطون في نظرية المثل ، لا يمكن أن تتحقق على الأرض . لأن الله وحده هو القادر على تحقيقها . بل إن الله نفسه لا يمكن أن يصور هذه الحقيقة صورتين مختلفتين ، لأن ذلك يستدعى أن يكون هناك خالق أقدر هو الذى يستطيع أن يرسم ما أجمعت عليه الصورتان . ذلك أن ما أجمعت عليه هو وحده الحقيقة المجردة . وحاشا أن نقول بذلك كما يقرر أفلاطون نفسه . ويوضح أفلاطون تلك النظرية على نحو معين في هذا الكتاب العاشر من الجمهورية تمهيدا لتبيان فكرة المحاكاة أو التقليد الفنى عنده . فيقول إن الصانع يتصدى لصنع سرير مثلا فيصنع هذا السرير الذى له وجود ملموس في عالم المحسوسات . ولكن هذا السرير ليس حقيقة ، إن حقيقة السرير لا يستطيع أن يوجد إلا الله ، فهذا السرير الملموس ما هو إلا صورة من صور حقيقة السرير الذى ، وهنا لا يتردد أفلاطون فى أن يقول ، هو كائن فى عقل الله . بل إن كل صور السرير على الأرض ما هى إلا صور ناقصة من الحقيقة التى هى عند الله . وأفلاطون كما نعرف يرى العالم كله صورة ممسوخة للعالم الأمثل هناك فى أعلى عليين . يأتى الرسام فإذا يصنع ؟ إنه يرسم لنا صورة لهذا السرير الذى صنعه الصانع . وهو يرسمه بالطبع من زاوية معينة وفى ضوء معين . لا ويسأل سقراط مرة أخرى جلوكون . أسنا نرى هذا الشيء نفسه بصور مختلفة لاختلاف زاوية النظر إليه واختلاف الظلال أو الضوء المسلط عليه ؟ والواقع أنه ليس مختلفا ولكنه يبدو لنا كذلك . فالرسام إذن يرسم ما يبدو له من الصورة ، يرسم الصورة الناقصة التى يراها لاحقيقة هذا المحسوس .

ولعله من أطرف ما لاحظ النقاد المحدثون على تصوير الفنّ
للواقع في هذه النقطة بالذات من أنه ليس هو تصوير النقل الدقيق،
ما يقوله الناقد المعاصر سكوت جيمس في كتابه صنع الأدب
في المقدمة^١ من أن صورة سيد الكلب لا تعنى للكلب شيئاً . إنها
قطعة من قماش أو ورق لا تحرك فيه عصباً ، بينما صورة السيد هذه
للإنسان تصوّر السيد بالفعل . بل ما هو أزيد منه . ولعل الناقد نسي في
سبيل توضيحه القيم لهذا الفرق بين الصورة الملموسة والفن أن الكلب
يعرف سيده نحاسة الشم أكثر مما يعرفه بحاسة النظر .

يقول أفلاطون : إن الرسام يرسم السرير وهو لا يعرف كيف يصنع
هذا السرير . إنه يرسمه مثلما يتراءى له وفي أية صورة من صورته . وبذلك
تكون الحقيقة المثلى كما يسميها أفلاطون قد مسخت مرتين . أو قد
بعدت عن جوهرها مرحلتين . مرحلة يوم تصدّى لها الصانع ليخرجها ،
فأخرج صورة مشوّهة منها . لأن حقيقتها لا يمكن أن يصورها إلا الله
الذي خلق الكون كله . ومرحلة يوم أتاها الرسام ليصنع منها شيئاً
لا يستطيع هو أن يفهم سرّ صناعته فرسم لها صورة مشوّهة هي صورة
سرير الصانع المشوّه .

والشعر كالرسم^٢ يستعمل الشاعر فيه الألفاظ والجمل كما يستعمل الرسام
الألوان والأبعاد . ليقول لنا هذه هي الصورة التي ترون في الحياة . وكما

(١) ص ١٩ وما بعدها . The Making of Literature Scott James

(٢) فقرة ٥٩٥ من الكتاب العاشر من الجمهورية :

يخدعنا^١ الرسام بصنعتة فيبي^٢ إلينا بصورته أبعادا ليست حقيقية ، كأن نرى الأغوار والتجاويف والبعد والامتداد في صورته وهي في الواقع ليست شيئا من هذا . أي كما يستعمل الرسام وسائل خداع النظر ليجعل المنظر يبدو لنا كما يبدو في الطبيعة . فكذلك الشاعر يخدعنا بأسلوبه . فإذا نحن جرّدنا صورة الرسام من الألوان وشعر الشاعر من الموسيقى فإذا يبقى ؟ إن الذي يبقى يشبه أفلاطون بوجه شاب لاجمال فيه من الأصل . وقد زاد على ذلك أنه ذوى وفقد رونق الشباب ورواء الحياة . والمحاكاة تكون بالعين وبالسَّمع أيضا أي بالأصوات . والمحاكاة في الشعر ترمى إلى تصوير الناس وهم يتحركون مجبرين أو مخيرين . ولكنها تصوّر ناحية بعينها ليس غير فهي بعيدة لذلك عن الحقيقة . وقبل أن نرى هذا البعد عن الحقيقة كما يفسره أفلاطون نريد أن نوّكد قيمة هذه العبارة . فمنها ومن غيرها أيضا نرى في وضوح أن أرسطو لم يكن يكتب كتاب الشعر من مخيلته أو من تفكيره المتأمل ليس غير . إن موضوع المحاكاة عند أرسطو هو بعينه هذا الذي ينصّ عليه أفلاطون . الناس يعملون أو يتحركون . كل ما في الأمر أنه إن يكن من السهل على أرسطو أن يأخذ هذا عن أفلاطون ، فالذي لاشك فيه أنه لم يكن من السهل عليه أن ينحرف بفكرة المحاكاة نحو الحقيقة انحرافا قويا بفضل تفكيره المستقل . بل بفضل تحريه ودرسه للشعر وتاريخه . وليبين أفلاطون النقص في هذه الصورة المحكية بقول : إن هوميرو لا يعرف شيئا البتة عن فن قيادة الجيوش ، ومع ذلك يتصدى لتصوير

(١) فقرة ٦٠٢ و ٦٠٥ من الكتاب العاشر من الجمهورية .

قادة يقودون جيوشا في شعره . وهو لا يعرف حقيقة الفضيلة ومع ذلك يتصدى لتعليم الناس الفضيلة . ولو أن هوميروس أو هزيرود استطاع أن يقنع أهل زمانه بأنه يعرف الفضيلة فعلا ويستطيع أن يعرفها للناس حقيقة أو نظن أن أهل زمانه كانوا يتركونه هو وصاحبه يجوبان الأرض هائمين بشعرهما لا يعرفان لهما مستقرا . لو أن أهل زمانه آمنوا بأنه حكيم لحافظوا عليه وعلى هزيرود كما يحافظون على الذهب الثمين ولاحتفظوا بهما في وطنهم لا يفرطون فهما بحال^١ .

إن الشاعر يصور لك شخصية قد انتابتها النوائب فإذا يصور . إنه يصور استسلامها وضعفها . وهذا لا يكون في الواقع لأنك إذا انتابتك النوائب التي تنتاب الشخصية الشاعرية من سوء الحظ . بنا بكيت ولا ولولت . إنك لتتجلد وتصمد وتقاوم . ولكن الشاعر لا يصور لك ما لا تكونه في الحياة فحسب . ولكنه يصور لك ما لا يستحب لك أن تكون . ثم يتدرج في سهولة إلى تبيان سوء أثر هذا في الخلق .

وشأن الشعراء في رسم الصور كشأنهم في تبيان الحقائق المعنوية . يقول الشاعر سيمونيدس « إن العدل هو أداء الدين » . وليس هذا حقا لأن التفكير الفلسفي لا يقود إلى هذا^٢ . وهكذا يسهفه أفلاطون الشعراء في معرفتهم الحقائق . حقيقة الفضائل وحقيقة المعارف من باب أولى .

(١) آخر الفقرة ٦٠٠ من الجمهورية .

(٢) الفقرة ٣٣١ من الجمهورية .

وقبل أن نرى مقارنته بين الشعر والفلسفة في هذا الباب لا بد من أن نكمل صورة المحاكاة عنده بأن نبين رأيه في كيفية هذه المحاكاة ، كيف تم وماذا يصنع الشاعر فعلا ليقلد الطبيعة أو الناس يتحركون . لقد كان من المسلم به عند اليونان منذ القدم أن الشاعر لا يقول إلا ما توحى به الآلهة . ففي أول الإلياذة . أى من فجر الشعر اليونانى ، نجد هومر يقدم للقصيد بابتهالات للآلهة أن تلهمه الحقيقة . ولسنا ندرى ما الحقيقة عند هومر . ولكن أليس عجيبا أن تكون الحقيقة هدف الفكر اليونانى منذ هذا الفجر السحيق في القدم ؟ هدف الشعر ثم هدف الفلسفة . يتطلع اليونان إليها أبدا يريدون أن يعرفوا كنهها فيلهمهم هذا التطلع شعرا وفلسفة خالدين .

ويؤثر عن هزيود أنه قال : إن الآلهة تنفست فيه الشعر أيام أن كان ما يزال راعيا على جبل هلكون . وليست فكرة الآلهة وتعدّدها وإلهامها الفنانين مختلف فنونهم بالمجهولة . ولكن هذا التفكير من أفلاطون كان له وزنه في عصره . ذلك أن أثرا من واقع ما آلت إليه بعض الفنون كفن الخطابة كان قد وصل إلى الشعراء ، وإذا شعر ونقد يؤيدان فكرة أن الشعر صناعة لفظية . فرأى أفلاطون ليس تكرارا لمعتقد قديم ولكنه عود صحيح إلى هذا القدم بعد أن تغير التسليم به .

ورأى أفلاطون في الوحي صريح واضح . إن الشعراء معذورون في كل ما قادوا إليه من فساد . ذلك أنهم يأتون ما يأتون وهم في حال

غير واعية . وهو لا يقول بهذا مرّة وإنما مرّات . يقوله في الجمهورية
وفي كتاب القوانين^١ وفي أيون^٢ وفي فيدروس^٣ وفي كل مجال قاد
فيه التفكير إلى الكلام عن الوحي . وكل مرّة يزيد شيئاً ليقوّى الفكرة
دون أىّ تغيير فيها . الشاعر يقول ما ترغمه عليه الآلهة أو ما ترغمه عليه
حالها التي يكون فيها . وهو يمثل الشعراء أحياناً بالنافورة تقذف بما قد
صُبَّ فيها من ماء دون حساب .

هو إذن ينكر العمد في الفن ولكن في كتاب فيدروس^٤ عندنا ،
يريد أن يفرّق بين الفنون الجميلة وفنون الصنعة المتقنة ، التي لا تدلّ إلا
على مهارة الأصابع كما يقول ، يتخذ التأمل والتفكير . أثناء الإنتاج
أو أثناء تعلم الصنعة ، فهذا ليس واضحاً في النص . أساساً للفرقة
بين الفن ومجرد الحدق .

يقول في هذا النصّ إن الوحي الشعري أثر قادر على السموّ بالنفس
سموّاً لا يتاح لها في حالتها الواعية . أو في حالتها التي تسيطر فيها على صاحبها
سيطرة طبيعية . إن هناك نوعين من الجنون : الأول جنون العجز
والمرض ، والثاني تحرّر سماوى أو إلهى مقدس من نير العادة والتقاليد .
ويمثل لهذا النوع الثاني بالشعراء والأنبياء والعاشقين . يقول « إنه هو
الجمال الذي يطلق الروح من إسارها لتتطلع إلى الحقيقة . ويختتم هذا
التطلع فجأة بإدراك الحقيقة بكل روعتها وجمالها . . . إن الوحي الشعري

(١) القوانين فقرة ٧١٩ .

(٢) أيون فقرة ٥٣٤ .

(٣) فيدروس فقرة ٢٤٥ .

(٤) فيدروس فقرة ٢٤٥ .

نوع من الإدراك الباطني . هو صعوبة للقوى الكامنة في النفس الإنسانية تمكن صاحبها من رؤية الحقّ » . وأخيرا يفرّق بين الحدق والفن فيقول : إن الحدق يأتي فيه الإتقان لمجرد المران ، والجودة فيه تأتي عفوا وبالصدفة . ولكن الفنان يجب أن يعرف الفن جيدا ليكون فنانا . كما يجب أن يعرف الإنسان الحياة جيدا ليحيها كما يجب .

وفي موطن آخر من نفس الكتاب^١ يقول عن الوحي الشعري « إنه ليس نتيجة مؤثر من الخارج يأتي النفس فتضطرب له . إنه جنون إلهي يحرّر الشاعر من نير التقاليد هو قوة كامنة تنشط لرؤية المثل الأعلى فتمكن الشاعر من أن ينتقل من عالم المحسوسات إلى عالم الحقيقة » . وفي الجمهورية^٢ يقول : « والشعراء يعيشون في عالم من المخادعات عن الحقيقة . يريدون باللعب على العواطف أن يجرّوا الناس جرّا إليه » . وفي كتابه الأيون يقول : « إن الآلهة تلهم الناس بنفسها . . . فكل الشعراء المجيدين شعراء الملاحم وشعراء الغناء على السواء يؤلفون شعرهم الجميل لاعن فن أو حدق . ولكن لأنه يوحى إليهم . ولأن روحا تتقمصهم » . ثم يمثلهم بالراقصين وقد تملكهم نشوة الدين . ويصف الشاعر فيقول : إنه مخلوق خفيف مخلق مقدس لا يخترع شيئا حتى يوحى إليه فتتعطل حواسه ويطيّر عنه عقله . فاذا لم يصل إلى هذه الحال فإنه لا حول له ولا طول ولا يستطيع أن ينطق بالشعر .

(١) فيدروس فقرة ٢٥٦ .

(٢) فقرة ٥٩٦ .

وحتى عند ما يعترف أفلاطون بأن الشعر عند ما يقرأ بعضه بالتأمل الواجب لقراءته تتكشف تلك القراءة المدققة عن بعض الحقائق، يقول إنه ليس الفضل في ذلك فضل الشعراء، الذين يجب أن ينفوا من المدنية المثالية، وإنما الفضل في ذلك للآلهة التي تقول ما تقول على لسانهم . إن الآلهة هي التي تقول الحق لا هم . أما الشعراء فعالمهم هو عالم الخداع عن الحقيقة .

من كل هذا يتبين لنا رأى أفلاطون في كيفية هذه المحاكاة : كيف تمّ . وفي رأيه في الوحي ماهو . وكيف أنه عندما يفرق بين الفنون الجميلة أو الصناعة المتقنة لا يفرق بينهما كما كان ينتظر على أساس من هذا الوحي الإلهي وإنما على أساس التأمل والتفكير . وقد يعنى أن صنعة الشاعر تحتاج إلى التأمل والتفكير لتُتعلم، بينما صنعة الصانع الماهر تحذف بالمران . ولكن حتى على هذا التفسير نستطيع أن نعود فنسأل إذا كان الأمر وحيا ولا شعور فما قيمة التعلم أصلا ؟ .

ولو قد سأل أفلاطون نفسه بالرغم مما يوحيه الفن المسرحي من ألوان التقليد والمحاكاة ، وبالرغم مما يوحيه بكل ما اختلط فيه من فنون الموسيقى والشعر والرقص والغناء بمختلف درجات المحاكاة ، هل يريد الفنان فعلا أن يقلد ويحاكي ؟ وما هدفه ؟ مثلما سأل نفسه وما موضوع المحاكاة ، بلحنب نفسه كثيرا مما انحرف إليه بسبب حماسه الشديد للدفاع عن الفلاسفة أمام الشعراء .

لقد كان همّ أفلاطون الأول في الجمهورية أن يؤكد احتياج الشعب إلى قادة من الفلاسفة . ليقوموا أمره . وليقبلوه من عشرته التي أوقعه فيها الشعراء . معلمو الشعب بشعرهم المتدهور ومسرحهم المتداعى . إنه يريد في حماس أن ينزع من الشعر سلطانه على العقول . فلقد كان الشعراء يزعمون أن شعرهم هو الحكمة وأنه المعرفة أو الحقيقة يجلبونها على سامعيهم . ولقد رأينا في النصّ الذي أشرنا إليه في مقدمة الإلياذة كيف كان هوميروس أول شعرائهم يبتهل إلى الآلهة أن تلهمه الحقيقة . فالحقيقة . هدف التفكير الفلسفي الحديث . كانت قبل ذلك هدف الشعراء فيما زعموا لأنفسهم . وسبيل التعرف إلى الحقيقة هو العقل . هذا العقل اليوناني الذي استيقظ في هذا القرن بالذات يقظة فريدة قلما يجود الزمان بمثلهما . وهو يريد أن يثبت وجوده ولو أنكر العاطفة في سبيل ذلك . بل إنه لا يريد لها أن يكون لها أى سلطان على تصرفات الناس . فلقد رأوا من تصرفاتهم التي توحى بها ما بغضهم في هذه الحال . لا بد من أن يكون سلطان العقل هو السلطان . ولا بد من أن يهدى هو وحده إلى الحقيقة .

يقول سقراط لجلوكون في جمهورية أفلاطون « لهذا (أى لما تبين لهما عن طبيعة الشعر وأنه محاكاة) نحن مضطرون إلى أن ننفي كل الشعراء المقلدين من المدينة المثالية . هذا ما قد أوصلنا إليه الجدل في هذا الموضوع الآن . فاذا تظلم الشعر فلنقل له : إن العداوة بين الفلسفة

والشعر لعداوة قديمة معروفة^١ . ثم يستطرد إلى وصف بعض الشعراء للفلاسفة يذمونهم ويصورونهم صوراً مضحكة منفرة . ثم يختم كلامه في هذا الجزء من الفقرة المذكورة قائلاً : « فإذا استطاع الشعر أن يقنعنا بغير ما وصلنا إليه أدخلناه المدينة مغتبطين . إننا لاننكر سحره ولكننا نعيب عليه خيانتة الحقيقة ، ألسنت يا صاحبي تسلم بسحره الساحر وخاصة إذا ما نطق به لسان هوميروس^٢ . »

ولكن هذا التسامح الجميل لم يكن في الواقع إلا استكمالاً لجمال أسلوب الدفاع وجمال خلق الفلاسفة . إذ أراد أن يظهر كريماً مضطراً في سبيل الحقيقة السامية أن يضحى بكل شيء مهما أحبه .

إن الفلسفة هي وحدها التي تبحث عن الحقيقة . والشعر لا يفعل أكثر من أن يقلد صورها الناقصة فيشوّهها ، ولكنه بسحره يخدعنا عنها . إذ يزعم أنه يجلوها لنا . لهذا فالشعر شيء تافه لا يستطيع أن يفيد في الحياة . لأنه لا يوصل إلى هدفها وهو معرفة الحقيقة . وأفلاطون يريد شعباً يبحث عن الحقيقة ، ويسيطر على حياته العقل . « شعباً خير ما في عناصر الروح عنده ما يستند إلى القياس والحساب » . أي ما يثبت أمام العقل^٢ .

ولكن الشعر إذا قلد خير ما في الناس ليحضر على الخير بتحبيب نماذجه ، فإن التقليد وهو عيبه الأساسي يغتفر بسبب الغاية التي يهدف إليها . إن الشعر تقليد وأفلاطون مصمم على هذا لم يجد عنه . لذلك

(١) فقرة ٦٠٧ من الجمهورية .

(٢) أول فقرة ٦٠٣ من الجمهورية .

فالشعر فى المرتبة المتأخرة ، بل الزائفة ، بالنسبة إلى الفلسفة . ولكنه يسمح به ليوذى غاية أخرى ، ليحضر على اتباع الخير بعرض صورته . انظر مثلا فى كتاب القوانين^١ . إذ يقول : « إن المأساة تقلد أحسن ما فى الناس وأنبله ، وشعراء المأساة كمشرعى القوانين يسدون إلى المجتمع أنبل الخدمات لأنهم جميعا يهدفون إلى غاية واحدة » ، تره حتى هنا لا يريد أن يرفع من قدر الشعر . ولو قلّد خير ما فى الناس ، إلى مستوى الفلسفة فى أنه يهذى إلى الحقيقة . ولكنه يشبه بالقانون الذى يضبط سلوك الناس ويعاونهم على أن يفعلوا الخير ، بالرهبة فى القانون وبالتأثر بالمثل فى الشعر . أى بتأمل ما فى الصور المعروضة ينجذب الناس لفعل الخير ليقلدوا هؤلاء الذين مجدهم الشعر من أبطال أو قدسهم من آلهة . إنه شعر المديح وشعر التسبيح بحمد الآلة هو وحده الذى يمكن أن يدخل الجمهورية المثالية .

إنها الفلسفة وحدها هى التى تجعل الناس يفعلون الخير بوحى من أنفسهم ، لأنها تصوّر لهم الحقيقة ، فمعرفتهم تلك هى التى تهديهم وهى التى تجعلهم يميزون . إن الشعر يعرض الصور الناقصة ولكنها تؤثر رغم نقصها فتوحى بأن يقلدها الناس كما هى لا لما توحى به .

من هذا نرى أن أفلاطون لم يتذبذب فى مسألة الشعر ، فهو قد نفاه بسبب خلقى وأدخله بسبب خلقى أيضا فيما نعتقد . ولكنه على كل حال ، فهذا مبحثنا فى الجزء الخاص بمهمة الشعر ، لم ينف عنه صفة المحاكاة بمعنى

النقل المشوّه للأصل حتى بعد أن سمح بدخوله مدينته المثالية . لقد نظر إليه أبداً على أنه وسيلة من وسائل التسلية لا يمكن أن يحثّ على الخير إلا بطريق ساذجة هي عرض نماذج مغرية . أما أن الشعر شيء جدى كما رآه أرسطو ، وأما أن الشعر وسيلة من وسائل اجتلاء أسرار الكون ومعرفة الحقيقة ، فإن أفلاطون لم يسلم بشيء من ذلك في أى نصّ نعرف . ذلك أنه ثبت في كل كلامه عنه على أنه تقليد وتقليد حرفي كما توحى به عباراته في الكتاب العاشر من جمهوريته بالذات .

وقبل أن نمضى في بيان ما قد بنى أرسطو على نقد أفلاطون من تراث في موضوع المحاكاة يجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة لتبين قيمة هذا التصوّر للمحاكاة وما أثارت كيفية التصوير حولها من خلافات .

لنقدر أثر أفلاطون في النقد الأدبي ، وخاصة في موضوع المحاكاة ، لا بد لنا من أن نذكر أشياء : أولها أن أفلاطون أول من استعمل كلمة المحاكاة في الفن ليريد بها شيئاً محدوداً فاستعصى عليه اللفظ بلحده استعماله ، مما دعا بعض النقاد إلى تفسير ظاهر التناقض في نظرية المحاكاة عند أفلاطون على هذا الأساس . أساس جده استعمال اللفظ وعدم تحديد معناه نتيجة لذلك .

وأهمّ من فعل ذلك الأستاذ تيت J. Tate في مقالين نشرهما في المجلة الكلاسيكية ^١ ، حيث يعترف أن أفلاطون استعمل لفظ

(١) عدد يناير سنة ١٩٢٨ وعدد يولية سنة ١٩٣٢

المحاكاة بمعنى النقل الحرفي طبق الأصل مما يتنافى وفكرة الفن . ولكنه يقول : يجب أن نذكر أن لفظة المحاكاة عند أفلاطون كانت حديثة عهد باستعمالها في معنى غير هذا المعنى . وهو ينقل لنا نصا عن كسنوفون يقول فيه : إن سقراط لما قال لأحد تلاميذه : إن الرسم يمكن أن يحاكي صفات روح الشخص كما يحاكي صفات ملامحه تعجب سامع سقراط من لفظ يحاكي في هذا الاستعمال ، كما تعجب مما قصد بها ، أى تعجب كيف يكون هذا للقول حقا . ففكرة المحاكاة بهذا المعنى لم تكن معروفة .

ويستمرّ الأستاذ تيت في مقاله الأول خاصة ، يبرهن بأكثر من دليل على أن الكتاب الثالث من الجمهورية الذى يعترف فيه أفلاطون بفضل المحاكاة . أو صور بعينها منها في الشعر . في تربية النشء . لا يتعارض مع الكتاب العاشر منها حيث يهاجم التقليد والتمثيل والمحاكاة بكل صورها . وينفى الشعر للسبب الأصلي أنه فن من فنون المحاكاة . بل ينفى الرسم وسائر الفنون لنفس السبب . وأكثر ما يعتمد عليه دفاع الأستاذ تيت هو فكرة أن أفلاطون أراد بالمحاكاة معنيين : الأول محاكاة مثالية لم توجد بعد على الأرض . وهذه يرجو أن توجد في مدينته المثالية في صورة أنواع بعينها من الشعر . ومحاكاة رديئة تنقل كالمرآة نقلا حرفيا . وهذه يجب أن تنفى . ويستأنس في هذا الرأى خاصة بأن أفلاطون عندما يتحدث عن الخطابة في كتابه جورجياس^١ قسمها نوعين على هذا النحو بالذات ، وفي ضوء هذه الفكرة .